

مَوْهِبَتِي إِلَى الْبَيْتِ الْمَكِينِ لِكَيْلَ الْفِكَرِ الْأَسْفَلِ

التَّصَوُّفُ فِي

تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ مِمَّا أُشْتَبِهَتْ أَسْمَاؤُهُ
وَتَصَرَّفَتْ مَعَانِيهِ

يَحْيَى بْنُ سَيِّدِ الْأَمْرِ

١٢٤ - ٥٢٠٠ هـ / ٧٤٢ - ١١٥٠ م

قَدِمَتْ لَهُ وَهَقَّقَتْهُ

هَنْدِ شَلَبِي

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أستاذ الأدب والفنون
www.moswarat.com

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com

مُوَيْسَّيْنَةَ الْبَيْتِ الْمَكِيِّ الْفَكَرِ الْأَسْنَى

الْصِّطْرِ فِي

تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مِمَّا اشْتَبَهَتْ أَسْمَاءُ
وَتَصَرَّفَتْ مَعَانِيهِ

يَحْيَى بْنُ سَيِّدِ الْأَمْرِ

١٢٤-٥٢٠٠هـ / ٧٤٢-٨١٥م

قدّم له وعقّقته
هَيْدَر شَلَبِي

يحيى بن سلام/ يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي (١٢٤-٢٠٠هـ)
 التصاريف/ يحيى بن سلام المغربي؛ تحقيق هند أحمد شلبي. - عمان:
 مؤسسة آل البيت، ٢٠٠٧.
 (٤٤٨) ص.

ر.إ.و.: (٢٠٠٧/٣/٦١٢).

الواصفات: / علوم القرآن // القرآن /

* أعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية

ISBN 978-9957-428-20-4 (ردمك)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

أخرجت الشركة التونسية للتوزيع هذا الأثر النفيس في طبعة محدودة سنة 1979م. وكان صدوره كشفاً لنص مبكر، وتعريفاً بجهد مفسر متمكن من طلائع كبار مفسري الكتاب العزيز، وإضافةً جديدةً.

وقد أعدته وحققته وقدمت له الدكتورة هند شلبي بتوجيه وإشراف الأستاذ الدكتور علي الشابي، الذي كان وقتها رئيساً لقسم الكلام والتصوف بالكلية الزيتونية للشرعية وأصول الدين.

وواصلت المحققة أبحاثها بعد هذا، فكتبت عن "القراءات يافريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري"، وحققت ما تيسر لها من أجزاء "تفسير يحيى بن سلام" نفسه، اعتماداً على الأصول القديمة التي حفظتها مكتبة القيروان وتونس على صحائف الرق.

ولأهمية كتاب التصاريف هذا ومكانته في تاريخ كتب الأشباه والنظائر، رأت مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي بعман إعادة نشره، بعد أن راجعته المحققة الفاضلة وأجرت فيه بعض التعديلات؛ خدمة لهذا العمل الأصيل في تراثنا الإسلامي.

مؤسسة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي

عمان في:

جمادى الأولى 1429هـ

أيار (مايو) 2008م

تقديم

يندرج تحقيق هذا الكتاب في نطاق خطة عملية تهدف إلى الكشف عن إسهام إفريقية التونسية في خدمة القرآن وعلومه . فقد وقفت الباحثة الفاضلة هند شلبي جهدها في السنوات الأخيرة على البحث في هذا الإسهام، مفيدة من ثقافتها العميقة وتخصصها المتين في أصول الدين الذي تخرجت فيه من الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين .

وبالرغم من أنه قد أنجزت لحد الآن دراسات تاريخية وحضارية تناولت الحياة الأدبية واللغوية في إفريقية، كما استهدفت التاريخ والسياسة والاجتماع على مدى يشمل أغلب أدوار إفريقية التاريخية فإننا لا نجد أية دراسة جادة اهتمت بالقرآن وعلومه في إفريقية خاصة في القرون الإسلامية الأولى، وهذا ما جعل عمل المحققة رائداً، فهو سيفتق للباحثين سبل البحث في القرآن وعلومه بإفريقية، وذلك بحكم طرحه لقضايا أصلية ما كان من اليسير الوقوف عليها أو تجليتها لو لم يكن للباحثة هذا الصبر البين على مثافئة النصوص، وتلك القدرة الفائقة على النقد والتحليل، وذلك التمرس البادي على الاستقراء والاستدلال .

إن صورة إفريقية الإسلامية من خلال كتاب التصاريح ليحيى بن سلام المغربي تبدو جلية، يتآلف فيها تعلق التونسيين بالقرآن، واستهوائهم به، والحافهم في مقاومة البدع والأهواء .

وهذا الكتاب هو أحد الكتب الستة في الوجوه والنظائر التي ظهرت في القرن الثاني، وقد جلت جميعها اللفظ القرآني في تلاحق معانيه وسمو إعجازه، وكان أسبقها إلى الظهور كتاب التصاريف وكتاب مقاتل بن سليمان، وبالإضافة إلى هذه القيمة اللغوية المتميزة فإنها ساعدت على تقريب علم التفسير بما أتاحته من الوقوف على مقاصد ألفاظ القرآن وطرائق بيانه وتنوع دلالاته فأحكمت أفهام المختصين وأزاحت حيرة المريدن، وغدت أداة طيعة في أيدي من لم تسعفه سليقته اللغوية بالوقوف على أسرار اللغة العربية، إما لقصور في ثقافته الدينية أو لجهله بالعربية وأساليبها بحكم انتسابه إلى غير العرب.

ومنذ ذلك الوقت تالت التأليف في هذا الموضوع حسبما فصلته المحققة في المقدمة، وتلاحق الاهتمام باللفظ القرآني من حيث كونه غريباً، أو متشابهاً، أو مبهماً، وتبعاً لذلك تعددت التفاسير وزكت علوم القرآن واختلفت مناهج المفسرين وفقاً لاختلاف المذاهب الفقهية والعقدية. ولقد أبدعت المحققة في تعريفها للوجوه والنظائر بالانطلاق من تعريف الزركشي وما أثاره من ردود فعل مختلفة، وفي وضع إطار لترجمة ابن سلام تناول أهم القضايا المتعلقة به. كما أنها حددت طبيعة العلاقة بين هذا الكتاب لابن سلام وبين تفسيره من جهة، وبينهما وبين مذهبه وثقافته مجتمعة من جهة ثانية، فكشفت عن تضلع في اعتمادها الاستقراء والاستدلال والمقارنة، وهو اعتماد لا غنى عنه للباحث في ثقافة الإسلام.

إن كتاب التصاريف بتحقيقه ليدل على إبداع تونسي مزدوج، فهو إبداع مبكر من ابن سلام في خدمة القرآن وتقريبه من القراء والدارسين، وهو إبداع للمرأة التونسية يذكرنا بما كان لعدد من التونسيات في عهود مختلفة من شغف بالقرآن وانصراف إليه وعناية بكتابته واقتنائه وتحبيسه . وفي هذا النطاق يندرج إعداد المحققة لأطروحة للحصول على درجة دكتوراه الحلقة الثالثة من الكلية الزيتونية موضوعها : "القرآن وعلومه في تونس حتى منتصف القرن الخامس الهجري"، وهي قد أشرفت على الانتهاء منه، وبلا جدال فإن هذا الموضوع سيفتح آفاقاً للبحث تجلّي إسهام تونس المبكر وتحض الباحثين على التعمق في دراسة موضوعات محددة تثري البحث وتبني السبيل التي عرفتها المباحث القرآنية في تلك الفترة .

نرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والسداد وأن يكلّنا برعايته وعونه، إنه هو السميع المجيب .

أ. د . علي الشابي
رئيس قسم الكلام والتصوف
الكلية الزيتونية للشرعة وأصول الدين

تصدير

نضع بين يدي القارئ الكريم كتاب "التصاريف"، وهو في الوجوه والنظائر القرآنية. والكتاب - حسب ما ورد في المخطوط - ليحيى بن محمد بن يحيى بن سلام البصري⁽¹⁾ (ت 815/200) وقد رأينا نشر هذا المخطوط رغم ما به من نقص لأسباب:

1- انتماءه إلى التراث الثقافي بإفريقية الإسلامية التونسية.

2- التعريف بالكتاب، لما لاحظناه من سكوت الناس عنه قديما وحديثا.

3- إننا نملك منه نسخة نادرة، لا نعلم لها ثانية في المكتبات التي وقفنا على فهرسها.

وقد لاحظنا تلاشي عدد كبير من أوراقها. فكانت المبادرة إلى نشرها، ضمنا لحفظ ما تبقى منها.

وكتاب "التصاريف"، وإن لم يكن الأول في موضوعه ومادته، إذ قد ظهر قبله كتاب مقاتل بن سليمان (ت 767/150)، فإنه فرصة لنا نغتنمها للحديث عن فن الوجوه والنظائر بشيء من التفصيل.

ذلك أن ما اطلعنا عليه، مما نشر من كتب الوجوه والنظائر⁽²⁾ لم يحفل فيه المحققون بتفصيل القول في هذا الفن واكتفوا بتسجيل عبارة كتب علوم القرآن في التعريف به، وهي كما سنرى موجزة لا تبرز موضوعه بوضوح، ولا تذكر منزلة هذا العلم بين بقية العلوم القرآنية الأخرى.

(1) انظر فقرة: من ألف كتاب "التصاريف" من المقدمة، وما ذهبنا إليه من ترجيح نسبة الكتاب إلى يحيى الجدي.

(2) كتاب مقاتل بن سليمان، وكتاب الدامغاني. انظر فقرة: كتب الوجوه والنظائر القرآنية من المقدمة.

وأبقينا التأليف على هيأته التي وصل بها إلينا . فهو مقسم إلى فقرات وكل
فقرة اشتملت على شرح لفظة من الألفاظ القرآنية .

كما عمدنا إلى ترقيم هذه الفقرات لئتم الرجوع إليها بسهولة . وعند الإحالة
نرجع إلى تلك الأرقام .

وقد سجل الناسخ في الجزئين الثاني والرابع ، في الهوامش الجانبية ، الكلمة
التي سوف يقع البحث فيها مع المعنى الذي ذكرت به . وهو بهذا لا يضيف شيئاً إلى
ما كتب داخل الفقرات . لذلك رأينا الاستغناء عن إيراد ذلك .

ثم إننا عمدنا داخل النص إلى ذكر أرقام الآيات في المصحف ، كما أشرنا إلى
السورة كلما وجدنا ابن سلام قد أغفل ذكرها .

وأشرنا في الهوامش إلى الإضافات التي أدخلت على النص . وقد حرصنا على
كتابة الآيات على الرسم التوقيفي الموجود بالمصحف المطبوع برواية حفص . وما وجدناه
في النص مخالفاً لهذه الرواية أشرنا إليه في الهامش مع ذكر صاحب تلك الرواية الأخرى .
وعرفنا في الهوامش أيضاً بالأشخاص الذين ذكرهم ابن سلام عند نسبة الأقوال إلى قائلها .
أما النقص الموجود في النسخة بسبب تلف أجزاء بعض الأوراق ، فقد
حاولنا إكمالها بالوقوف على كتب الوجوه والنظائر الموجودة بين يدينا خاصة منها
كتاب مقاتل بن سليمان ، للشبه الكبير الموجود بينه وبين كتاب التصاريف⁽¹⁾ . وقد
جعلنا ما نقلناه من تلك الكتب بين معقنين هكذا [ ] .

(1) انظر تحليل كتاب مقاتل في فقرة: كتب الوجوه والنظائر القرآنية .

كما جعلنا للكتاب فهرس، لعلها تسهل البحث على الناظر في هذا الكتاب .
أما ترقيم المخطوط، فلم نعتبر فيه ما ورد في النسخة الخطية، لأن الأرقام التي
وضعت فيه ليست من الناسخ، إنما هي من وضع المرحوم الأستاذ البهلي النبال،
وقد وضعها لغاية عملية، ولم يراع فيها تجزئة الكتاب مراعاة صحيحة . لذلك فضلنا
وضع الأرقام متسلسلة من رقم: 1 إلى آخر ورقة في المخطوط .

وقبل الختام أود أن أذكر بتشجيعات أستاذي الجليل، الدكتور علي الشابي
الذي تفضل بالإشراف على هذا التحقيق . وقد أنار لي السبل لإنجاز هذا العمل،
بتوجيهاته القيمة فله جزيل الشكر .

كما أود أن أشكر كل من قدم لي مساعدة في هذا العمل وأخص بالذكر
الأستاذ عز الدين قلوز، مدير دار الكتب الوطنية بتونس، وأسرة قسم المخطوطات
بها وكذلك الأستاذ سعد غراب، فقد مكّنوني من الاطلاع على قطع كتاب
التصارييف، وغيرها من المخطوطات الموجودة بمكتبة القيروان الأثرية مما يتعلق
بالبحث، قبل أن تتم فهرسة تلك المكتبة .

كما أقدم شكري إلى الأستاذ محمد العياري الذي أعارني صوراً لمخطوطات
تتعلق بهذا البحث .

أسأل الله التوفيق أولاً وآخراً

هند شلبي

تونس في 1 رجب 1398هـ

7 جوان (حزيران) 1978م

الرموز والإشارات

ت : توفي

ط : طبع

و : وجه ورقة مخطوط

ظ : ظهر ورقة مخطوط

هـ : التاريخ الهجري

م : التاريخ الميلادي

ن . م : نفس المصدر

[1]، [2] الخ . . . : أرقام مخطوط التصاريف

. . . / . . . : داخل النص : بداية ورقة جديدة من المخطوط . في الهوامش :

الفصل بين التاريخين الهجري والميلادي .

مَهَيِّدٌ

(دراسة تحليلية)

موضوع الكتاب⁽¹⁾ - عنوان المخطوط

ورد عنوان المخطوط بطريقتين مختلفتين:

ففي الورقة الأولى من الجزء الأول ورد العنوان على هذا النحو:

"الأول من التصاريف"

كما ورد في الجزء الرابع على نفس الصورة:

"الرابع من التصاريف"

ثم جاء العنوان في ظهر الورقة الأولى من الجزء الأول على النحو التالي:

"الأول من تفسير القرآن مما اشتهت أسماؤه⁽²⁾ وتصرفت معانيه" وبالجمع بين

الصورتين للعنوان تبين موضوع الكتاب . فهو يتعلق بتفسير القرآن . وليس هو تفسيراً بآتم معنى الكلمة لأنه يتقيد بجانب معين من جوانب التفسير وهو: دراسة ألفاظ تكرر ورودها في القرآن، مع ذكر معانيها المختلفة التي جاءت بها في الآيات . يعني إيراد الوجوه التي يصرف إليها اللفظ الواحد في القرآن . فموضوع الكتاب إذن، علم من

(1) قد فضلنا أن ننطلق في المقدمة من موضوع الكتاب لسببين:

- الرغبة في التركيز على علم الوجوه والنظائر لقلّة اعتناء الباحثين به .

- لاحتياج نسبة التصاريف إلى مؤلفه إلى شيء من التحقيق .

(2) المقصود بالأسماء هنا الألفاظ القرآنية .

علوم القرآن عرف في الكتب التي تحدثت عن تلك العلوم بعلم الوجوه والنظائر⁽¹⁾، أو النظائر⁽²⁾، أو الألفاظ المشتركة⁽³⁾.

ومما يلفت الانتباه بالنسبة إلى عنوان الكتاب، أن ابن سلام انقرد على ما نعلم، بهذه الطريقة في التسمية، فجميع ما وقفنا عليه من عناوين كتب الوجوه والنظائر، سلك فيه المؤلفون منهجاً متقارباً في التسمية، ذكروا فيه لفظ الوجوه أو الأشباه،

(1) انظر الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ط. أول، دار إحياء الكتب العربية، 1957/1376، 1، ص: 102؛ السيوطي: الإتيان في علوم القرآن، مطبعة حجازي بالقاهرة، بدون تاريخ، 1، ص: 142؛ طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة، دار الكتب الحديثة، بدون تاريخ، 2، ص: 415؛ حاجي خليفة: كشف الظنون، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، بدون تاريخ، 2، ص: 2001.

(2) التهانوي: كشف اصطلاحات الفنون، كلكتة، 1862ع، 2، ص: 1391.

(3) السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن، دار الثقافة العربية للطباعة، 1، ص: 514. ونشير هنا إلى أنه قد ورد في كتاب البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم بن السيد سليمان الحسيني الكنكاني (ت 1107/1696) * (وهو من علماء الشيعة الامامية) (انظر: كحالة 23، ص: 132) ما يلي: "وأما المتشابه فما ذكرنا مما لفظه واحد ومعناه مختلف. منه الفتنة... فمنها عذاب وهو قوله: "يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ" (الذاريات، الآية: 13) أي يعذبون. ومنها الكفر وهو قوله: "وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ" (البقرة الآية: 217) أي الكفر الخ... فهذا من المتشابه الذي لفظه واحد ومعناه مختلف" 1، ص: 111

* اعتمدنا في مقابلة السنوات المسيحية بالسنوات الهجرية على تأليف: H. G. Cattenoz: Tables de concordance des Eres Chrétienne et Hégirienne 3e edition, Editions techniques nord — africaines Rabat.

ولفظ النظائر⁽¹⁾ سوى هذا التأليف الذي اختلف عنها بأن حدد موضوع كتابه في العنوان بأكثر دقة .

ولا يتعد كتاب التصارييف عن المؤلفات الأخرى في استعمال المصطلحين الدالين على هذا العلم إذ أن المؤلف استعملهما داخل النص، فهو يردف كل كلمة يروم بيانها بعدد الوجوه التي جاءت بها في القرآن ويصدر كل معنى بلفظة الوجه، مشفوعة بالرقم المناسب لها على التسلسل .

كما يستعمل عبارة: ونظيرها، للدلالة على كون اللفظ ورد بنفس المعنى في آية أخرى . غير أنه إن لم نجد من بين كتب الوجوه والنظائر ما يشبه عنوانه عنوان كتاب ابن سلام . فإن مادة "صرف" قد وردت في تلك الكتب سواء منها المؤلفات في الفن نفسه⁽²⁾ أو المتحدثة عنه⁽³⁾ . ولعل ابن سلام ذاته قد أوردها فيما لم نقف عليه من بقية كتابه . وبالرجوع إلى متون اللغة، نجد أن المعاني التي أعطيت إلى هذه المادة ومشتقاتها يتضمن جميعها مفهوم الحركة والانتقال⁽⁴⁾ .

(1) انظر فقرة كتب الوجوه والنظائر القرآنية .

(2) انظر مقاتل بن سليمان: الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، 1975/1395، ص: 318 . وكذلك الدامغاني: إصلاح الوجوه والنظائر، دار العلم للملايين ط . ثانية، 1977 . ص: 279 . وابن العماد: كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر، مخطوط رقم: 18324، دار الكتب الوطنية، تونس، مكتبة ح . ح . عبد الوهاب ورقة: 146 .

(3) معترك الأقران: 1، ص: 514 .

(4) انظر لسان العرب: مادة: صرف .

فالتصرف هو رد الشيء عن وجهه، يعني إبعاده عما يكون عليه عادة، وتصريف الأمور هو الانتقال بها من حالة إلى أخرى والابتعاد بها عن الاستقرار. وتصريف الآيات، يعني تبينها.

نستخلص من هذا أن الذي يدل عليه العنوان:

- 1- معنى البيان يعني الخروج باللفظ من الغموض إلى الوضوح والانتقال به من حالة إلى أخرى.
- 2- تقليب اللفظ والانتقال به من معنى إلى آخر.

نضيف إلى هذا العلاقة الموجودة بين مفهوم التصريف اللاحق بأصل الكلمة في الاشتقاق، والتصريف اللاحق بالمعنى الذي يتغير بتغير الاشتقاق. ففي تفسير "إظهار"⁽¹⁾ مثلاً، ورد اللفظ في صورته الفعلية المجردة: "ظهر" والمزيدة "تظهرون" وفي مصادر متعددة "الظهور"، "الإظهار"، "التظاهر"، وفي صورتين اسميتين: "ظاهر"، "ظهري". ولكل مشتق من هذه المشتقات معناه الخاص. وهذا خلاف ما ذهب إليه صاحب كشف الظنون في تعريفه للوجوه والنظائر⁽²⁾.

وقد عقد الزركشي فصلاً في كتابه سماه: "معرفة التصريف". عرفه بقوله: "وهو ما يلحق الكلمة بينيتها... وفائدة التصريف حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد"⁽³⁾.

(1) التصاريف، الفقرة رقم: 76.

(2) كشف الظنون، 2، ص: 2001.

(3) الزركشي 1، ص: 297.

ولمزيد التعريف نعود إلى عبارتي الوجوه والنظائر فنستبمع معانيهما في كتب اللغة وكتب علوم القرآن بالإضافة إلى الكتب التي عمدت إلى التعريف بالعلوم عموماً، مثل كتاب كشف الظنون، وكتاب كشف اصطلاحات الفنون.

الوجوه والنظائر في كتب اللغة

الوجوه

ورد في جمهرة اللغة لابن دريد (ت 933/321) ما يلي: "وجه الكلام، السبيل التي تقصدها به... صرفت الشيء عن وجهه أي عن سننه... وكساء موجه، له وجهان. ويجمع وجه على أوجه ووجوه وأجوه"⁽¹⁾

ونجد هذه المعاني واردة أيضاً في لسان العرب لابن منظور (ت 1311/711) مع إضافات أخرى نذكرها لأهميتها: "وفي الحديث أنه ذكر فتنا كوجوه البقر أي يشبه بعضها بعضاً لأن وجوه البقر تتشابه كثيراً... وفي حديث أبي الدرداء⁽²⁾: "لا تفقه

(1) طبعة أولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدرآباد الدكن، 1345هـ، مادة (جوه) 2، ص: 118.

(2) هو عويمر بن مالك (652/32) وقد اختلف في اسم أبيه وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر، طبعة أولى، حيدرآباد الدكن، 1326هـ، 8، ص: 175، رقم: 315؛ وكذلك ابن سعد في الطبقات، طبعة مدينة برلين بمطبعة الحكومة 1339، 2/7، ص:

حتى ترى للقرآن وجوها" ⁽¹⁾ أي ترى له معاني يحتملها فتهاج الإقدام عليه . . .
رجل ذو وجهين إذا لقي بخلاف ما في قلبه" ⁽²⁾ .

يتفرع حينئذ معنى لفظة وجه، إلى استعمالات ثلاثة:

1- الدلالة على معنى واحد فقط تقصده ولا تريد غيره، ولا يحتمل معنى آخر
ومنه : هذا وجه الرأي ، أي هو الرأي نفسه ⁽³⁾ .

2- الدلالة على التشابه بحيث تكون المعاني قريباً بعضها من بعض فيمكن
ردّها إلى معنى أصلي واحد .

3- الدلالة على التعدد في المعنى أي الخروج باللفظ عن سننه وطريقته المعهودة
إلى معان أخرى يحتملها . وهذه الدلالة كما تكون في المعاني تكون أيضاً
في الأمور المحسوسة ولعلها أصل لها إذ يقال: كساء موجه، أي له
وجهان .

فأي هذه المعاني قصد في كتب الوجوه والنظائر ؟ .

⁽¹⁾ انظر ابن سعد: 2/2 ص: 114 .

⁽²⁾ لسان العرب المحيط لابن منظور، إعداد وتصنيف يوسف خياط ونديم مرعشلي، دار لسان العرب بيروت،

بدون تاريخ، مادة: (وجه) .

⁽³⁾ لسان العرب، مادة: وجه .

إن المعنى الثالث هو الذي يستجيب إلى المقصود في كتب الوجوه والنظائر عامة كما سنتبين ذلك .

فلو أخذنا على سبيل المثال أول كلمة وردت في كتاب التصاريف، وهي كلمة "هدى" وجدنا أن المعاني التي ذكرها ابن سلام لهذه اللفظة سبعة عشر وجهاً أو معنى . فهي تعني في القرآن: البيان، ودين الإسلام، والدعاء، والمعرفة الخ . . . وهكذا لا تقصد كلمة "هدى" في القرآن معنى واحداً، إنما تعني وفرة من المعاني، يهتدي إليها العارف بتفسير القرآن .

وكل الألفاظ الواردة للتفسير في هذا الكتاب، تعدد معانيها ابتداء من الوجهين فصاعداً .

هل توجد علاقة بين الوجوه المذكورة للفظ الواحد

لعل المتأمل قليلاً فيما ورد في كتب الوجوه والنظائر يلاحظ أن المعاني الواردة للفظ الواحد لا يبتعد بعضها عن بعض كثيراً . وأحياناً يكون القرب فيها واضحاً جلياً . فكلمة "نجم"⁽¹⁾ مثلاً، قد جعل لها ابن سلام ثلاثة وجوه وهي: الكوكب، ونجم القرآن إذا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والتبت الذي ليس له ساق .

(1) التصاريف . الفقرة رقم: 80 .

ولا تخفى العلاقة المعنوية الموجودة بين هذه المعاني الثلاثة . فكل منها يتضمن مفهوم الظهور، وهو المعنى الأصلي لمادة نجم⁽¹⁾ .

كذلك العلاقة بين الطريق والدين في لفظة "صراط"، فإنها واضحة أيضاً . فكما أن الطريق تقود الإنسان إلى غاية معينة فكذلك الدين⁽²⁾ .

والذي لفت انتباهنا إلى هذه الملاحظة ما كتبه محمد بن علي الترمذي⁽³⁾ في كتابه: تحصيل نظائر القرآن⁽⁴⁾ . ونحن وإن لم نقف على هذا التأليف فقد اطلعنا على شيء من مقدمته ومن محتواه في كتاب Exégèse Coranique et langage mystique: P. Nwyia، وكذلك في كتاب الحسيني: المعرفة عند الحكيم الترمذي .

(1) انظر لسان العرب: مادة (نجم) .

(2) انظر الجوهري: الصحاح، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، 1377هـ، مادة: (صرط) .

(3) انظر ترجمته في طبقات الصوفية للسلمي، مطابع دار الكتاب العربي بمصر، طبعة أول، 1953/1372، ص: 217، رقم: 12، وانظر تفصيلاً عن مصادره في مقدمة د . نقولا هير محقق كتاب الترمذي: بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللبّ ص: 3-10، وكذلك ص: 13-28 مؤلفات الترمذي . وقد اختلف في تاريخ وفاة الترمذي فجعلها P. Nwyia في كتابه: Exégèse coranique et langage mystique Dar el machreq editeurs, Beyrouth, imprimerie catholique , 1970, p.117

سنة 898/285 بينما رأى آخرون أنه كان حياً سنة 930 / 318 . انظر مقدمة كتاب الحجّ وأسراره للترمذي بتحقيق حسني نصر زيدان، ص: 8 واسمه في طبقات الصوفية: محمد بن علي الترمذي (أبو عبد الله) .

(4) انظر فقرة: كتب الوجوه والنظائر القرآنية؛ عبد المحسن الحسيني: المعرفة عند الحكيم الترمذي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة، بدون تاريخ .

يقول الترمذي: "أما بعد فإننا نظرنا في هذا الكتاب⁽¹⁾ المؤلف في نظائر القرآن فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة على وجوه. فتدبرنا ذلك فإذا التفسير الذي فسرته إنما اختلفت الألفاظ في تفسيره ومرجع ذلك إلى كلمة واحدة"⁽²⁾. ولا ينبغي أن نفوتنا الإشارة هنا إلى أن الترمذي من رجال التصوف. لذلك سخر تجربته الصوفية للوصول إلى تقرير ما ذهب إليه. فقد قال: "وإنما انشعبت، حتى اختلفت ألفاظها الظاهرة، الأحوال التي إنما نطق الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت، وذلك مثل قوله: "الهدى" على ثمانية عشر وجهاً. فالحاصل من هذه الكلمة كلمة واحدة فقط. وذلك أن الهدى هو الميل... فرجع هذه الأشياء التي صيرت وجوها ذات شعب إلى كلمة واحدة"⁽³⁾. وهكذا رجع الترمذي بالتعدد في الوجوه إلى معنى أصلي تفرعت عنه تلك الوجوه.

ولا ينبغي أن نفهم من هذا أن الترمذي يريد أن يجعل من الوجوه معاني مترادفة تلتحق بالمعنى الأصلي للكلمة. فقد ألف كتاباً نفى فيه صحة القول بالترادف في

(1) يرى P. Nwyia ص: 118 أن الكتاب الذي يشير إليه الترمذي هو كتاب مقاتل بن سليمان في الوجوه والنظائر أو كتاب آخر شديد الشبه به. انظر حول مقاتل فقرة: كتب الوجوه والنظائر القرآنية.

(2) المعرفة عند الحكماء الترمذي، ص: 72.

(3) نفس المصدر. وقد ورد في لسان العرب في مادة (هدى) ما يلي: "والتهادي مشي النساء والإبل الثقال وهو مشي في تمایل وسكون".

اللغة، وسماه: "الفروق ومنع الترادف" ⁽¹⁾. إنما الذي يعنيه أنه على الباحث أن يكون من تلك الوجوه سلماً، مادته واحدة ودرجاته متفاوتة، فكأنما اللفظ الأصلي ببيان ذواجزاء يمثل كل وجه منه جزءا يكشفه الإنسان كلما تعمق في رياضته النفسية ⁽²⁾، وكما أن القصد من الرياضة النفسية الوصول إلى إدراك الحقائق الثابتة عن طريق الانتقال من حال إلى أخرى لها علاقة متينة بحال الثبات، فكذلك ينبغي أن يكون الأمر بالنسبة إلى اللفظ الذي هو ترجمان عن الأحوال المتعددة وعن حالة الثبات ⁽³⁾.

فإن كان مقاتل قد رسم المعاني جنباً إلى جنب دون أن يتكلف ذكر أية علاقة بينها، فإن الترمذي حرص على أن يجعل بعضها يؤدي إلى بعض بفضل تجربته الدينية ⁽⁴⁾. وهذا الذي ذهب إليه الترمذي، ونحاه فيه منحى صوفياً، أوله تأويلاً لغوياً نحويّاً ولغوياً من رجالات القرن الخامس، وهو علي بن إبراهيم الحواري (ت 1039/430) صاحب كتاب البرهان في تفسير القرآن. فقد ذكر عند حديثه عن الآية: 213 من سورة البقرة، وجوه لفظية "أمة"، التي ترد بمعنى الدين، والقامة، والقرن من الناس والرجل الذي لا نظير له . . . . . إلى غير ذلك مما ذكر، ثم علق على تلك المعاني

⁽¹⁾ انظر مقدمة التحقيق لكتاب الحج وأسراره للترمذي، ص: 11.

⁽²⁾ انظر تحليل كلمة "هدى" في تأليف P. Nwyia، ص: 121-124.

⁽³⁾ انظر المعرفة عند الحكميم الترمذي، ص: 72-73.

⁽⁴⁾ P. Nwyia، ص: 120.

بقوله: "وأصل الباب القصد . يقال: أئمت أي قصدت، فجاء "الأمة" بمعنى الدين، أي هو مقصد واحد، ومعنى القامة، أي سائر مقصد الجسد، والجماعة، أي هم على مقصد واحد إليه يتوجه الوجوه . فيتوجه المعنى في الآية على مقصد واحد: إما إيمان وإما كفر"⁽¹⁾ .

لكن هل يمكن فعلاً ردّ كل الوجوه بالنسبة إلى لفظ معين إلى معنى أصلي في كل لفظة وردت في كتب الوجوه والنظائر؟

لاحظ P.Nwyia أن الترمذي لم يشرح كل الكلمات الواردة في كتاب مقاتل كما أنه لم يستوف كل الوجوه بالنسبة إلى كل كلمة، فهل يعني هذا أن ما ذكره صعب التحقيق في كل الألفاظ؟ هذا ما ذهب إليه صاحب الدراسة، حين ذكر أن الترمذي إنما تختار الألفاظ القابلة للتحليل من الوجهة النفسية⁽²⁾ .

ولم أقف فيما لدينا من تفسير الحوفي على مثل ما ذكره للفظ "أمة" حتى يتبين الأمر بأكثر وضوحاً . ولعله فعل ذلك في بقية أجزاء التفسير، أولعله قد تحدث عن المسألة بشيء من التفصيل في كتابه حول علوم القرآن⁽³⁾ .

⁽¹⁾ مخطوط رقم: 18487، دار الكتب الوطنية، تونس، ورقة: 75 ط. وانظر كذلك ما كتبه الرمانى في إعجاز القرآن في نفس الموضوع: كتاب ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط. 2، 1968/1387، دار المعارف بمصر، ص: 101 .

⁽²⁾ P. Nwyia، ص: 121 .

⁽³⁾ انظر السيوطي: بغية الوعاة، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط. أول 1965/1384، ص: 140 .

النظائر

لم يبسط ابن دريد القول في الجمهرة فيما يتعلق بلفظة نظير واكتفى بقوله: "فلان نظير فلان أي مثله، والجمع نظراء" (1) . .

وأضاف ابن منظور: "والأشئ نظيرة والجمع النظائر في الكلام والأشياء كلها . وفي حديث ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها، عشرين سورة من الفصل . يعني سور الفصل سميت نظائر لاشتباه بعضها ببعض في الطول" (2) .

ويستعمل المفسرون النظائر للدلالة على الألفاظ المختلفة لفظاً المتفقة في المعنى . يقول الحوفي في تفسيره: الابتلاء، والاختبار، والامتحان نظائر (3) .
وكما أن لفظة: وجوه تستعمل في الحسوس مثلما تستعمل في المعاني المجردة، فكذلك لفظة: نظير . ذكر ابن منظور نقلاً عن الأصمعي قوله: عدت إبل فلان نظائر أي مثني مثني (4) .

(1) مادة: رظن، 2، ص: 379.

(2) مادة: نظر . وكذلك قوله: "والنظائر جمع نظيرة وهي المثل والشبه في الأشكال والأخلاق والأفعال والأقوال" . انظر حديث ابن مسعود في صحيح البخاري، المطبعة الأزهرية، 1282، 1، ص: 203، كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة .

(3) الحوفي: البقرة، الآية: 155، ورقة: 7 ظ، وانظر كذلك الورقة: 43 ظ حيث جاء: القصص والمقاصد والمعاوضة والمبادلة نظائر في اللغة . وكذلك الورقة: 67 و، حيث جاء: الزلل والخطأ . والغلط نظائر الخ . .

(4) مادة: "نظر" .

تدل إذن لفظة نظير على التساوي في التشابه . فعندما يذكر ابن سلام في التصاريح عبارة: "ونظيرها"⁽¹⁾ ينبغي أن نفهم أن اللفظ (أو أحد مشتقاته)، ورد بنفس المعنى في آية أخرى من القرآن، غير التي وقع التمثيل بها إثر ذكر المقصود من اللفظة في الآية⁽²⁾.

الوجوه والنظائر في كتب علوم القرآن وما تابعها من التأليف

يقول الزركشي في كتابه البرهان، في الباب الذي عنوانه بقوله: "في جمع الوجوه والنظائر ما يلي: "فالوجوه، اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ الأمة، والنظائر كالألفاظ المتواطئة . وقيل النظائر في اللفظ والوجوه في المعاني، وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة . وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد في مواضع كثيرة فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام، والنظائر نوعاً آخر، كالأمثال"⁽³⁾.

لقد فضلنا إيراد مقالة الزركشي كاملة لسببين:

- 1- اعتماد المؤلفين في علوم القرآن، وكذلك من عرفوا بالعلوم عامة على تلك المقالة، عند تعريفهم للوجوه والنظائر .

(1) نلاحظ أن مفرد "نظائر" "نظيرة"، وجمع "نظير" "نظراء" كما ورد في لسان العرب وفي الجمهرة . لكن أصحاب كتب الوجوه والنظائر أو من تحدثوا عنها قد استعملوا "نظير" في المفرد وجمعوها على "نظائر" وقد أبقينا على هذه الطريقة في التعبير نظراً إلى شيوعها .

(2) انظر الفقرة الموالية .

(3) الزركشي: 1، ص: 102 .

2- شيء من الغموض فيها أحوجها إلى مزيد من التحليل .

وقد ذكرت عبارة الزركشي في الإتيان⁽¹⁾ وفي مفتاح السعادة⁽²⁾ وفي كشف اصطلاحات الفنون⁽³⁾ .

أما كشف الظنون فإنه قد شذ عن الجماعة، إذ عرف الوجوه والنظائر بما ضعفه الزركشي ومن أتى بعده .
أورد الزركشي تعريفين اعتمد أولهما وضعف الثاني .

التعريف الأول للوجوه والنظائر عند الزركشي:

إن ما ذكره الزركشي في التعريف الأول للوجوه والنظائر، يلتحق بالتعريف اللغوي للكلمتين، إذ تبين في الوجوه معنى التعدد، وفي النظائر معنى التشابه والاتفاق . ولعل ترجمة عبارة الزركشي في الوجوه، تصبح أقرب للأذهان لو قلنا: الوجوه هي المعاني المختلفة التي تكون للفظ الواحد في سياقات متعددة فيسمى اللفظ من أجل ذلك مشتركاً، يعني تشارك فيه معان متعددة . وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في كتابيه الإتيان، ومعتك الأقران، فسمى بحثه مرة في معرفة

(1) 1، ص: 142 .

(2) 2، ص: 415 .

(3) 2، ص: 1391 .

الوجوه والنظائر⁽¹⁾، وجعله في الكتاب الثاني متعلقاً بالألفاظ المشتركة في القرآن⁽²⁾.

والملاحظ أن الزركشي قد استعمل في تعريف الوجوه والنظائر مصطلحين تابعين لعلم المنطق وهما: اللفظ المشترك، والألفاظ المتواطئة.

فالألفاظ المشتركة في كتب المنطق هي "الألفاظ المتحدة الدالة بالوضع المتساوي على مسميات مختلفة بالحقيقة، كلفظ العين الدال على عين الماء، والذهب والعضو الباصر".⁽³⁾

فالوجوه إذن هي اللفظ المشترك باعتبار أن اللفظ الواحد تعدد استعمالاته في القرآن دون أن تكون هنالك علاقة واضحة (في الظاهر)⁽⁴⁾ بين المعاني المختلفة التي استعمل فيها.

(1) الإتيان: 1، ص: 142.

(2) معترك الأقران، 1، ص: 514. انظر كذلك كتابه المزهري في علوم اللغة وأنواعها، دار إحياء الكتب العربية، ط. ثالثة، بدون تاريخ، 1، ص: 369، حيث عرف اللفظ المشترك بقوله: "اللفظ الواحد الدال على معينين مختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة".

(3) انظر الإكسيري في قواعد التفسير، لنجم الدين الطوفي، المطبعة النموذجية، ط. الأولى، 1977، ص: 51 وانظر كذلك: مقاصد الفلاسفة للغزالي: دار المعارف بمصر، 1961م، ص: 42.

(4) انظر فقرة: هل توجد علاقة بين الوجوه المذكورة للفظ الواحد.

وقد مثل الزركشي للوجوه بكلمة "الأمة" التي أوردها ابن سلام في الجزء الأول من كتاب التصاريف⁽¹⁾ وجعل لها تسعة وجوه أو معان هي: عصبية، ملة، سنين، قوم، إمام، الأمم الخالية، أمة محمد خاصة، أمة محمد الكفار منهم خاصة، خلق. أما النظائر فقد أوجز الزركشي في تعريفها إذ قال: "والنظائر كالأنفاظ المتواطئة". وأضاف في موضع آخر: "فيجعلون (يعني الذين ألفوا في الوجوه والنظائر) الوجوه نوعاً لأقسام، والنظائر نوعاً آخر كالأمثال⁽²⁾".

وذكرنا منذ قليل أن عبارة "الألفاظ المتواطئة" هي أيضاً من مصطلحات علم المنطق. وتدل هذه العبارة على "الألفاظ المتحدة الدالة على مسميات مختلفة الحقيقة باعتبار معنى مشترك بينها كدلالة الحيوان على أنواعه: الإنسان، والفرس والطائر⁽³⁾". فالتواطؤ في اللفظ هو عبارة عن اتفاق مسميات مختلفة على الاشتراك في اللفظ وفي معنى معين كالحيوانية في المثال السابق بالنسبة إلى الإنسان، والفرس والطائر.

وقد جعل الزركشي النظائر بمثابة الألفاظ المتواطئة. يعني بذلك أن اللفظ الواحد، إن تكرر وروده في مواضع متعددة من القرآن على معنى واحد، هو القسط المشترك بينها، تحصلنا على نظائر. فلفظ "الأمة"، عندما يرد في آيات متعددة (وهي

(1) نظر الفقرة رقم: 22.

(2) 1، ص: 102، والأمثال جمع مثل ومثيل وهي كالمثل. والمثل كلمة تسوية. يقال هذا مثله ومثله كما يقال شبهه وشبهه بمعنى. لسان العرب، مادة (مثل).

(3) انظر الطوفي، ص: 51؛ وانظر كذلك مقاصد الفلاسفة، ص: 42.

ما يناسب المسميات في التعريف المنطقي) بمعنى عصبية (وهو ما يناسب المعنى المشترك بين المسميات) نسمي تلك الآيات نظائر، لاشتراكها جميعاً في معنى واحد يجمع بينها . وكذلك عندما يرد لفظ الأمة بمعنى "ملة" أو "سنين" الخ . . .

ويؤيد هذا الذي انتهينا إليه، مقالة طاش كبرى زاده في النظائر . وهو يتفق مثل ما رأينا في تعريف الوجوه والنظائر مع الزركشي .

يقول طاش كبرى زاده: "ومثال النظائر: كل ما فيه من البروج، فهو الكواكب . إلا ﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ﴾⁽¹⁾ فهي القصور الطوال الحصينة⁽²⁾ .

والمقصود من المثال إنما هو الجزء الأول منه⁽³⁾، يعني "كل ما فيه من البروج فهو الكواكب" حيث تبين التعريف اللغوي والتعريف المنطقي للفظ "نظائر" .

فكلما وردت كلمة بروج في القرآن (خلا ذلك الموضع الذي أشار إليه المثال)، فإنها تعني الكواكب . معنى ذلك أن كل الآيات التي ورد فيها لفظ البروج بذلك

(1) النساء، الآية: 78 .

(2) مفتاح السعادة: دار الكتب الحديثة، بدون تاريخ: 2، ص: 417 .

(3) المقصود بالاستثناء في العبارة، آية تفردت بمعنى معين للفظ، تميزت به عن بقية الآيات الأخرى التي ورد فيها اللفظ بنفس المعنى . انظر كتاب الأفراد لابن فارس، وقد ذكر السيوطي شيئاً منه في الإتيان، 1، ص: 144، كما أشار إليه الرافعي في كتابه: إعجاز القرآن، ط. 8، 1389/1969، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ص: 76، حيث عرف الأفراد بقوله: "أما الأفراد فهي ألفاظ تحي بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فيه عادة" .

المعنى، تعتبر نظائر لاتفاقها في المعنى المراد . فالعبرة إذن هنا بالاشتراك المعنوي إلى جانب الاشتراك اللفظي .

وهكذا فإن الفرق واضح بين الوجوه والنظائر في هذا التعريف . فبينما تدل الوجوه على التعدد في المسميات للفظ الواحد مع الفصل بينها، تدل النظائر على التعدد في المسميات أيضاً، ولكن مع الجمع بينها عن طريق معنى معين تشترك فيه . فتكون النظائر بذلك أمثالاً، يعني أشباهاً، يلتقي جميعها في معنى واحد . ويمكن تجسيم هذا التعريف الأول للوجوه والنظائر في رسم بياني . (الرسم رقم: 1) حيث تبين ثلاث مجموعات من النظائر: مجموعة أولى تشمل الآيات المتضمنة لكلمة "أمة" بمعنى عصبة . فلفظة "أمة" في الآية الثانية من المجموعة الأولى نظيرة للفظة "أمة" في الآية الأولى من نفس تلك المجموعة لاتحادهما لفظاً ومعنى . ولفظة "أمة" في الآية الثالثة من هذه المجموعة، نظيرة للفظ "أمة" في الآية الثانية من نفس المجموعة، وهكذا في بقية آيات المجموعة . وقل نفس الشيء في المجموعتين الثانية والثالثة .

ففي كل مجموعة، ورد لفظ "أمة" على معنى واحد، في مواضع كثيرة من القرآن . فورد اللفظ في المجموعة الأولى في خمس نظائر وفي المجموعة الثانية في ثماني نظائر، وفي الثالثة في نظيرين .

وكما نطلق لفظ "نظير" على كلمة "أمة" في هذا المثال، نطلقه أيضاً على الآية التي ورد فيها لفظ "أمة" . يقول طاش كبرى زاده: "ومثال النظائر: كل ما فيه من

البروج فهو الكواكب⁽¹⁾ . يعني كل الآيات التي ورد فيها البروج فهي تعني الكواكب .
فهي إذن نظائر . ويعبر ابن سلام أحياناً عن النظائر بقوله " والتي في سورة كذا . . . " .
كما جاء في الوجه الثاني من كلمة "لباس" حيث قال: والتي في عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ "وَجَعَلْنَا
الَّيْلَ لِبَاساً"⁽²⁾ (الآية: 10) يعني بـ (التي) الآية .

التعريف الثاني للوجوه والنظائر عند الزركشي = تعريف حاجي خليفة:

أورد الزركشي تعريفاً ثانياً للوجوه والنظائر، وذكر أنه قد ضَعَفَ . لكنه لم يبين
مَنْ ضَعَفَهُ ، ولم يتفق على من ذهب ذلك المذهب . إنما رأينا حاجي خليفة لا يذكر
في تعريف الوجوه والنظائر سوى هذا التعريف .

يقول حاجي خليفة في حديثه عن علم الوجوه والنظائر: "ومعناه أن تكون
الكلمة واحدة، ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد، وحركة واحدة وأريد
بها في كل مكان معنى غير الآخر، هو النظائر، وتفسير كل كلمة بمعنى غير معنى
الأخرى، هو الوجوه . فإذا النظائر اسم الألفاظ، والوجوه اسم المعاني"⁽³⁾ . يتفق
هذا التعريف مع التعريف السابق في معنى الوجوه . فهي المعاني المختلفة التي تتصرف
إليها اللفظة في القرآن . مثل تصرف لفظة "أمة" إلى: عصابة، ملة، سنين الخ . . .

(1) مفتاح السعادة، 2، ص: 417 .

(2) رقم الفقرة: 9، الوجه الثاني .

(3) كشف الظنون، 2، ص: 2001 .

لكنهما يفترقان افتراقاً كلياً في تعريف النظائر . وقد وقفنا قبل حين على التعريف اللغوي للنظائر فرأيناها تدل على التساوي في التشابه⁽¹⁾ . لكن المقصود بها في هذا التعريف عكس ذلك تماماً . فهي تعني هنا الانتقال باللفظ المشترك (يعني أمة في مثالنا) من معنى إلى آخر . يعني ذلك أن اللفظ المشترك الوارد بمعنى معين في مجموعة من الآيات يعتبر نظيراً لنفسه عندما يرد في مجموعة ثانية يكون فيها بمعنى ثان .

ويمكن أن نستعمل الرسم السابق ونضيف إليه ما جاء في التعريف الثاني لنجسم الفرق الحاصل بين التعريفين: (انظر الرسم رقم: 2) .

فالمقصود بالنظائر في هذا التعريف اللفظ الواحد ، وبالتالي الآية التي ذكر فيها اللفظ عندما يرد في سياقات مختلفة بمعان مختلفة . فيكون بذلك عدد النظائر في هذا التعريف على عدد الوجوه ، مهما كان عدد الآيات المندرجة تحت كل معنى من معاني اللفظ المشترك . ولا يمكن الفصل بين الوجوه والنظائر في هذا التعريف ، لأن النظائر تمثل التعبير اللفظي عن الوجوه .

فلفظة: "وجوه" ، وبالتالي عبارة: "لفظ مشترك" ، يتضمنان مفهوم النظائر ضرورة لأن اختلاف المعاني لا بد أن يبرز في اللفظ ، وذلك ما تحققه النظائر .

(1) انظر فقرة النظائر .

وهذا هو المطعن الذي وجهه الزركشي إلى هذا التعريف . فهو يقول: "وقيل النظائر في اللفظ، والوجوه في المعاني . وضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع (يعني الجميع: الوجوه والنظائر) في الألفاظ المشتركة"⁽¹⁾ . وهذا غير ممكن حسب الزركشي الذي توجه إلى واقع كتب الوجوه والنظائر، فوجدها تميز بين المصطلحين، ولم تجعل بينهما علاقة عضوية من شأنها أن يتم عن طريقها معنى أحدها بالأخرى . فليست النظائر عند الزركشي سوى أمثال، يعني آيات متشابهة يتكرر فيها معنى معين من معاني اللفظ المشترك . فهي لا تضيف إلى مفهوم "الوجوه" أي شيء يذكر، بينما هي عند حاجي خليفة ضرورية لأنها تجسيم لفظي، يعبر عن الوجه المراد . فالفرق بين الزركشي وبين حاجي خليفة في تعريف النظائر يتمثل في أن الأول قد سلك في تعريفها سبيل المناطق، مراعيًا الاتفاق المعنوي بين الألفاظ، إلى جانب الاتفاق اللفظي، بينما عمد حاجي خليفة إلى اعتبار التشابه اللفظي فحسب .

أي التعريفين أقرب إلى واقع كتب الوجوه والنظائر؟

يظهر أن التعريف الأول أقرب إلى واقع كتب الوجوه والنظائر من التعريف الثاني . ذلك أن المؤلفين في الوجوه والنظائر القرآنية يذكرون لفظة: "تظير" عند سرد

(1) الزركشي، 1، ص: 102 .

الآيات التي يعددونها في سياق التمثيل لوجه واحد من الوجوه التي تكون للفظ المشترك، بحيث يكون لكل وجه نظائره التابعة له، ولا يمكن لوجهين أن يشتركا في النظائر⁽¹⁾، فيميزون بذلك بين الوجوه والنظائر.

أضف إلى ذلك أن الاستعمالات الأخرى للفظه نظير، غالباً ما تركز على المعنى⁽²⁾. وقبل أن ننهي الحديث عن تعريف الوجوه والنظائر، نذكر أنه ليس من الضروري أن تكون الكلمة المشتركة - خلافاً لما ذهب إليه حاجي خليفة - على لفظ واحد، وحركة واحدة، لأن الذي نلاحظه في كتب الوجوه والنظائر، استعمال اللفظة ومشتقاتها على السواء⁽³⁾.

أسباب ظهور كتب الوجوه والنظائر القرآنية

إن وراء ظهور كتب الوجوه والنظائر القرآنية أسباباً بدلاً لنا منها ما يلي :

1- سبب ثقافي :

إنَّ العصر الذي ظهرت فيه كتب الوجوه والنظائر عصر تأسيس للعلوم في الحضارة الإسلامية، وأولها تلك التي تتعلق بالقرآن سواء منها ما كان نابعاً منه أو

(1) قد يشترك وجهان في نفس الآية إذا كان المعنى في الوجه الأول قريباً من المعنى في الوجه الثاني أو يزيد أحدهما الآخر توضيحاً (انظر التصاريح الفقرة: 74، الوجهان: 1 و 2: الفقرة: 78، الوجهان: 4 و 6).

(2) انظر قول ابن مسعود، هامش رقم: 3، ص: 17.

(3) انظر التصاريح، الفقرات رقم: 14، 76، 97.

خادماً له قصد مزيد الإلمام بمعانيه والمحافظة عليه . وقد تبنى الإسلام كثيرٌ من الأعاجم الذين كانوا لا يعرفون اللغة التي أنزل بها القرآن، فكانوا بحاجة أكيدة إلى تعلمها والإحاطة بمدلولاتها داخل النص القرآني . لذلك ظهر عدد من المهتمين أخذوا في جمع مسائل تتعلق بالكتاب، وأخرجوا كل مسألة منها في جزء مستقل حول: لغات القرآن، وقراءاته، وناسخه ومنسوخه، وغريبه، وتفسيره⁽¹⁾ . . . إلخ .

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى اللغة عموماً ، فظهرت أجزاء اهتم كل جزء منها بمسألة لغوية أو نحوية⁽²⁾ . . إلخ .

2- سبب بيداغوجي

إن حفظ القرآن عن ظهر قلب مع الفهم غاية منشودة لكل مسلم، والمنهج الذي سارت عليه كتب الوجوه والنظائر في التأليف تعين على تحقيق ذلك . فإنها بضبط معاني الألفاظ المشتركة في القرآن، وتجميع الآيات المناسبة لكل معنى في مكان واحد تمكن القارئ، بعملية تكرار بسيطة، من الجمع بين استيعاب الآيات وترسيخها مع الألفاظ في الذاكرة، أشار إلى هذا المعنى ابن جزي في فصل عقده في مقدمة تفسيره: التسهيل لذكر "الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في

(1) الفهرست لابن النديم، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، بدون تاريخ، 42-65.

(2) ن . م ، 65 وما بعدها .

موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف⁽¹⁾ وعلل أسباب جمعه لتلك الكلمات، فكان من بينها حرصه على أن يلمّ المطلع على كتابه بتفسيرها، وأن يكون حفظه لها مجموعة أسهل عليه.

كذلك ورد في مقدّمة كتاب النيسابوري⁽²⁾ في وجوه القرآن قوله: "ورتبته على حروف التهجي ليسهل على الباحث طلبها (يعني الأبواب) وعلى المتحفظ (هكذا) حفظها"⁽³⁾.

3- سبب لغوي:

إنّ طبيعة اللفظ العربي عموماً تجعله متعدّد الدلالة، وهذا يؤدي إلى الاختلاف في الفهم. فإذا كان الاختلاف مبنياً على قواعد غير ثابتة فإنه يؤدي إلى الفرقه، وهو أمرٌ مكروه. لذلك جعل ابن جزي من الأسباب الدافعة إلى التأليف في فنّ الوجوه والنظائر ضبط معاني اللفظ القرآني الواحد في مواضعه المختلفة للحدّ من ذلك الاختلاف⁽⁴⁾.

(1) التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي محمد بن أحمد الكلبي، مطبعة مصطفى محمد، مصر، ط. أولى، 1355هـ، 1، ص: 15. وقد رتب المؤلف الكلمات ترتيباً أبجدياً ذاكراً معانيها المختلفة، مثال: آية لها معنيان، أحدهما علامة وبرهان، والثاني آية من القرآن.

(2) انظر فقرة كتب الوجوه والنظائر.

(3) وجوه القرآن، مخطوط [جامعة كمبريدج or 1282] جامعة الدول العربية، ورقة: 4 و.

(4) ابن جزي، التسهيل، 1، ص: 9.

4- سبب عقدي / فكري

هذا من أهم الأسباب للتأليف في فن الوجوه والنظائر إذ فيه تضبط المعاني المشروعة للفظ القرآني فيمنع كل ذي هوى عقدي ومذهب فكري حائر من التسلط على النص القرآني والخروج به عن مقاصده الأصلية، ولم يكن ذلك مأموناً زمن ظهور هذا العلم لكثرة الفرق الموجودة فيه . وفي هذا المعنى نقل السيوطي عن ابن سعد أن علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس إلى الخوارج "فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجتهم بالقرآن فإنه ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة . وفي رواية أخرى أن ابن عباس قال له: يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم ، في بيوتنا نزل، قال: صدقت ولكن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً⁽¹⁾ .

5- سبب ديني :

إن كان في بعض الأسباب المذكورة آنفاً شيء من التخوف من تعدد المعاني للفظ الواحد في القرآن دفع إلى التأليف في الوجوه والنظائر، فإننا مع هذا السبب نرى موقفاً معاكساً تماماً .

(1) السيوطي، الإتيان، 1، ص: 142 - 143 .

ذكرت المصادر حديثاً مروياً عن أبي الدرداء فيه حثٌ على تعليم وجوه القرآن هذا نصّه: "لا يكون الرجل فقيهاً كلّ الفقه حتّى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة" (1). اتفقت المصادر على أنّ الذي أورد هذا الحديث مقاتل ابن سليمان (2) في كتابه في نظائر القرآن. وهذا الحديث لم تقف عليه في كتب الصحاح وأورده ابن سعد في طبقاته وكأنّه اعتبره كلاماً لأبي الدرداء لا حديثاً نبوياً شريعافاً يرويه إذ يقول . . . "عن أبي قلابة أنّ أبا الدرداء كان يقول: إنك لن تفقه كل الفقه حتّى ترى القرآن وجوهاً" (3). وهذا الحديث لا يتعدى في اتجاهه عن الحديث الآخر الذي يحث على تعلّم معاني الألفاظ القرآنية. والإلمام بمعرفة غريبها، وهو مروى عن أبي هريرة وغيره ولفظه: "اعربوا القرآن وأتمسوا غريبه" (4).

وهذا الذي روي عن أبي الدرداء، وإن لم يثبت له سند واعتمده مقاتل وهو من المقدوح فيهم، يشجّع على الاشتغال بالتفسير والتعمق في إدراك معانيه، ففي

(1) الزركشي، 1، ص: 103؛ الإتيان، 1/ ص: 142 ولفظ فيه: "لا يفقه الرجل كل الفقه . . ."

(2) انظره في ميزان الاعتدال للذهبي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ، 4، ص: 173-175 رقم: 8741؛ مخطوطة أبي العرب، طبقات علماء البصرة. رتبتي 1515، القيروان، و: 10 حيث يقول: متروك الحديث. لم يرد هذا الحديث في طبعة كتاب مقاتل الموجودة بين يدينا. انظر فقرة كتب الوجوه والنظائر.

(3) ابن سعد، 2/2، ص: 114. ويظهر أن ابن عسّاكر أورده أيضاً في تاريخه. انظر الإتيان، 1، ص: 142.

(4) الإتيان، 1، ص: 115، أورده السيوطي في الجامع الصغير عن ابن أبي شيبّة والحاكم والبيهقي وقال إنه ضعيف. الجامع الصغير، مطبعة حجازي، القاهرة، ط. أولى، 1352، 1، ص: 149.

القرآن دعوة ملحّة إلى تدبّره . يقول تعالى: ﴿كَتَبْنَا لَهُ آيَاتِهِ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّدَبَّرُوءِ آيَاتِهِ﴾ (ص، الآية 29) . وفي تعليم الرسول ﷺ معاني الكتاب، وفي أقوال الصحابة والتابعين والعلماء بعدهم ما يؤكد ذلك⁽¹⁾ .

وقد بدا على السيوطي الاهتمام بحديث أبي الدرداء، فذكر له تأويلين: يرجع التأويل الأوّل إلى المعنى اللغوي للفظة: وجوه، يعني أن يرى الباحث للفظ الواحد معاني متعدّدة في مواضع من القرآن . أمّا التأويل الثاني فيلتحق بالتفسير الإشاري حيث إنّ المقصود بالوجوه فيه "استعمال الإشارات الباطنة وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر"⁽²⁾ . ويلتحق تأليف الحكيم الترمذي⁽³⁾ الذي سبق ذكره بهذا المفهوم .

غير أن السيوطي لم ينسَ الموقف المعاكس من هذا الحديث، وهو الذي يظهر فيه المتخرجون من التفسير والمفسكون عن الخوض فيه⁽⁴⁾ وينقل عن حماد أحد رجال السند لهذا الحديث في كتاب ابن عساكر أنه سأل أيوباً ناقل الحديث عن أبي قلابة عن أبي الدرداء: "أرأيت قوله: حتّى ترى للقرآن وجوهاً أهو أن ترى له وجوهاً فتهاجم الإقدام عليه ؟ قال: نعم هو هذا"⁽⁵⁾ .

(1) انظر الإثنان، النوع: 77، 2، ص: 175؛ تفسير الطبري، 1، ص 35 وما بعدها .

(2) الإثنان، 1، ص: 142 .

(3) انظر فقرة: هل توجد علاقة بين الوجوه المذكورة للفظة الواحدة .

(4) تفسير الطبري، 1، 37 وما بعدها .

(5) الإثنان، 1، ص: 142 .

كتب الوجوه والنظائر القرآنية

يمكن أن نعتبر التأليف في الوجوه والنظائر من أسبق ما ظهر في مجال علوم القرآن . فقد ورد في كشف الظنون⁽¹⁾ نقلاً عن ابن الجوزي، أنه قد نسب في هذا العلم كتاب إلى عكرمة⁽²⁾ (ت 723/105) مولى ابن عباس، وآخر إلى علي بن أبي طلحة⁽³⁾ (ت 760/143) عن ابن عباس أيضاً .

ويتفق هذا القول مع ما ذكره الإمام أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الضير النيسابوري الحيري في مقدمة كتابه: وجوه القرآن⁽⁴⁾ حيث قال: "ذكرت في الكتاب

(1) 2، ص: 2001.

(2) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال، 3، ص: 93-97، رقم: 5716.

(3) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال، 3، ص: 134، رقم: 5870. وهو صاحب الصحيفة في التفسير وتعتبر من أقدم ما روي عن ابن عباس . انظر صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير للأستاذ محمد كامل حسين، ضمن كتاب معجم غريب القرآن لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية ط. 2، بدون تاريخ؛ وذكر السيوطي أن من أول ما ورد إلينا في غريب القرآن ما نقله علي أبي طلحة عن ابن عباس وطريقه من أصح الطرق عنه . انظر الإتيان، 1، ص: 115.

(4) انظر تفصيل القول فيه ضمن هذه الفقرة.

وجوه القرآن . والسابق بهذا التصنيف، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه، ثم مقاتل ثم الكلبي⁽¹⁾ .

لكن بقية المصادر تنطلق في ذكر كتب الوجوه والنظائر من كتاب مقاتل بن سليمان⁽²⁾ (ت 767/150) الذي توجد منه نسخة بمكتبة جامعة الدول العربية تحت رقم: [عمومية بايزيد 561 . 286 ق . صغير الحجم]⁽³⁾ وقد تم نشره على يد د . عبد الله محمود شحاتة⁽⁴⁾ . وضع المحقق مقدمة بين يدي الكتاب ضمنها دراسة حول مقاتل بن سليمان في حياته وتهمة بالتشبيه والكذب، ونشاطه العلمي في الحديث والتفسير، وعلوم القرآن . لكنه لم يتناول علم الوجوه والنظائر إلا بما ورد عند الزركشي . ووضع كذلك هوامش، تعين القارئ على مزيد الإفادة من الكتاب وذلك بالإشارة إلى أرقام الآيات الواردة في النص، وتصويب ما جاء فيه من أخطاء .

لكنه أغفل إلقاء بعض الأضواء على تأليف مقاتل بالرجوع إلى محتواه وقيمه وعلاقته بغيره من كتب هذا الفن .

(1) النيسابوري ورقة: 3 ط .

(2) سبقت الإشارة إلى مصادر ترجمته . انظر فقرة: أسباب ظهور كتب الوجوه والنظائر القرآنية .

(3) جامعة الدول العربية، ص: 50، رقم: 289، وانظر كذلك فؤاد سركين، 1، ص: 200 . وقد كتبت النسخة في القرن السابع .

(4) الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان البلخي (ت 767/150) . دراسة وتحقيق . د . عبد الله محمود شحاتة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة: 1975/1395 .

اشتمل كتاب مقاتل على تفسير خمس وثمانين ومائة كلمة، لم يُراعَ فيها ترتيب معين . وأبقيت على ترتيبها الذي ذكرت عليه في الأصل . وقد اتفق كتاب مقاتل في ترتيب عدد كبير من كلماته مع كتاب التصاريف، واختلف في عدد آخر . أما كيفية تقديم الوجوه والنظائر فهي واحدة بين الكتّابين . وإن اشترك كتاب التصاريف مع كتاب مقاتل في حوالي ثمانين كلمة فقد تفرد بست وثلاثين كلمة لم ترد عند مقاتل . كما اختلف الكتابان في عدد وجوه بعض الكلمات، فتفوقت الوجوه في كتاب التصاريف في تسعة مواضع .

ونود لفت الانتباه إلى الشبه الكبير الموجود بين الكتّابين، بالنسبة إلى الكلمات المشتركة بينهما . وقد يصبح هذا التشابه في مواضع عديدة تطابقا بين الكتّابين . فكان المسألة عملية نسخ من كتاب إلى آخر . ويبدو التطابق في عدد الوجوه المذكورة للكلمة، وفي طريقة تأليها وفي الآيات النظائر المذكورة في كل وجه، بل وحتى في تسلسل عدد كبير من الكلمات المفسرة⁽¹⁾ .

ولم أوفق إلى معرفة سر هذا التطابق معرفة قطعية . ذلك أن مقاتل بن سليمان لم يرد ذكره في كتاب التصاريف ، مثلما ورد في كتاب الدامغاني .

(1) انظر مثلاً تفسير كلمة "هدى" في الكتّابين . وانظر تسلسل الكلمات بالجزء الأول، مثل: "سواء"، "المرض"،

"الفساد"، "المشي" الخ...

وإن قلنا بإمكانية نقل ابن سلام عنه دون الإشارة إليه، يعترضنا الاختلاف الذي لاحظناه بين الكتّابين والذي يجعل كتاب التصارييف لابن سلام غير كتاب الأشباه والنظائر لمقاتل .

وهنا نشير إلى ما سنذكره بعد حين حول الشبه الموجود بين التصارييف وبين تفسير يحيى الجدد .

ولعل ما سنذهب إليه من ترجيح نسبة "التصارييف" إلى الجدد يتأكد بهذا الشبه الموجود بين "التصارييف" وبين كتاب مقاتل .

ذلك أن مقاتل بن سليمان قد دخل البصرة وتوفي بها سنة (767/150)⁽¹⁾ وقد نشأ ابن سلام (124-200/741-815) بالبصرة وأخذ عن عدد كبير من شيوخها . فلعله جلس إلى من جلس إليهم مقاتل فاشترك معه في السماع منهم، ولعله جلس إلى مقاتل نفسه وأخذ عنه .

غير أنه لم يرد ذكر مقاتل فيما وقفنا عليه من تفسير ابن سلام (وهو أغلب التفسير)، كما لم تذكر له كتب التراجم تلمذة عليه، رغم اشتهاار مقاتل الواسع في مجال التفسير⁽²⁾ . ولا ينبغي أن نذهب إلى أن ابن سلام قد أمسك عن الرواية عن مقاتل لما

(1) انظر كتاب مقاتل ص: 26.

(2) نفس المرجع، ص: 60 وما بعدها .

اشتهر به من الكذب والآراء الكلامية المرفوضة⁽¹⁾ فسوف نراه يروي عن أمثاله كالسدي والكلي وغيرهما . . .

إذن كل ما نستطيع تقديمه حول التشابه الموجود بين الكتّابين هو إمكانية اشتراك ابن السلام ومقاتل في الأخذ عن شيخ واحد في موضوع كتاب "التصاريف". وربما ذكرنا كذلك أن موضوع الكتاب ذاته يدعونا إلى هذا التشابه فهو يتناول علماً من علوم التفسير، والتفسير في تلك الفترة يتركز أساساً على الرواية والنقل فلا يسمح فيه بإعمال الرأي. ومن هنا اتحدت وجوه الكلمات في الكتّابين إلا في القليل.

وتتبع المصادر التي تحدثت عن علوم القرآن، وكذلك بمراجعة فهراس المكتبات، عثرنا على عدد من المؤلفات في الوجوه والنظائر. وتوزعت هذه التأليف بين القرنين 8/2 و 15/10. فلا يكاد يخلو قرن بين هذين القرنين من كتب في هذا الفن. وقد لاحظنا أن أكثر القرون حظاً بالنسبة إلى الكتب الوجوه والنظائر هو القرن الثاني⁽²⁾، فقد أحصينا فيه ستة مؤلفين كتبوا فيه هم:

1- عكرمة⁽³⁾ مولى ابن عباس (ت 723/105).

(1) نفس المرجع، ص: 36 وما بعدها.

(2) ذكر محقق كتاب الغريبين للهروي في مقدمته أن أغنى القرون تأليفاً في غريب القرآن الكريم القرنان 9/3. و 10/4، ص: 10.

(3) ذكره كشف الظنون نقلاً عن ابن الجوزي: 2، ص: 2001. انظر ترجمة عكرمة في ميزان الاعتدال: 3، ص: 93-97، رقم: 5716. حيث ذكر أنه تكلم فيه لرأيه لالحفظه، وقد اتهم برأي الخوارج.

- 2- علي بن أبي طلحة⁽¹⁾ (ت 760/143) .
- 3- مقاتل بن سليمان⁽²⁾ (ت 767/150) .
- 4- العباس بن الفضل الأنصاري الموصلبي المقرئ⁽³⁾ (ت 802/186) .
- 5- عبد الله بن هارون الحجازي⁽⁴⁾ .
- 6- علي بن وافد⁽⁵⁾ الذي كان يعيش في عهد الخليفة الرشيد (ت 193/808) .

(1) ذكره كشف الظنون نقلاً عن ابن الجوزي: 2، ص: 2001. سبقت الإشارة إلى مصادره .

(2) سبقت الإشارة إلى مصادره .

(3) ذكره كشف الظنون نقلاً عن ابن الجوزي: 2، ص: 2001. انظر ترجمته في ميزان الاعتدال: 2، ص: 385، رقم: 4176.

(4) ذكره كشف الظنون نقلاً عن ابن الجوزي: 2، ص: 2001. انظر ترجمة له قصيرة في ميزان الاعتدال، 2، ص: 516، رقم، 4660 حيث ذكر أنه في عصر الثوري (ت 777/161) . وأنه غير معروف . عنوان كتابه: الوجوه والنظائر، طبع بتحقيق د . حاتم صالح الضامن، بغداد، 1988 . انظر كتاب: المشترك اللغوي في ضوء غريب القرآن الكريم، أ. د . عبد العالم سالم مكرم، الكويت، 1994، ص: 34. أضافت الباحثة سلوى محمد العوا كتاب هارون بن موسى العتكي الأزدي البصري (ت حوالي 786/170) وعنوانه: الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، طبع بتحقيق حاتم صالح الضامن، بغداد، 1988 . انظر كتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للباحثة، ط. أولى، دار الشروق، القاهرة، 1998/1419، ص: 21.

(5) لم أقف على ترجمته، أشار إليه السكوني في عيون المناظرات، المناظرة رقم: 178، وانظر هامش رقم: 3، ص: 9 من هذا الكتاب .

ثم تابعت التأليف على هذا النحو:

7- أبو العباس المبرد (ت 898/285) واسم كتابه: ما اتفق لفظه واختلف

معناه من القرآن المجيد⁽¹⁾. وهو كتاب من الحجم الصغير، قليل الصفحات. وقد ذكر ابن النديم كتاباً للمبرد بعنوان: "ما اتفقت ألفاظه ومعانيه في القرآن"⁽²⁾. ولسنا ندري إن كان هذا الكتاب يلحق بالكتاب الأول لشبه ملحوظ بينهما، إذ أن في كل وجه من وجوه اللفظ المذكورة في كتب الوجوه والنظائر يأتي نفس اللفظ بنفس المعنى.

8- الحكيم الترمذي⁽³⁾ اختلف في تاريخ وفاته بين (898/285) و

(927/315). واسم كتابه تحصيل نظائر القرآن. منه نسخة بجامعة الدول العربية تحت رقم: [البلدية 3585/2 ح. 35 ق]⁽⁴⁾

(1) طبع بالقاهرة، 1350 هـ بعناية عبد العزيز الميمني الراجكوتي الأثري، وطبع بتحقيق د. أ. أحمد محمد سليمان أبورعد، الكويت، 1988. انظر كتاب المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم، ص: 39. وقد أشار إليه ابن النديم ص: 94. كما أشار ابن النديم إلى كتب بنفس العنوان لإبراهيم بن أبي محمد اليزيدي (القرن الثالث) ص: 81، والأصمعي (ت 832/217)، ص: 88، والأحول (ت 873/259)، ص: 123.

(2) الفهرست: ص: 61.

(3) مرت الإشارة إلى مصادره. انظر فقرة: هل توجد علاقة بين الوجوه المذكورة للفظ الواحد.

(4) جامعة الدول العربية، 1، ص: 26، طبع الكتاب بتحقيق حسني نصر زيدان، القاهرة، 1970.

وقد نحا فيه المؤلف منحى التصوف . وحلل P.Nwya هذا التأليف
في كتابه:

Exégèse coranique et langage mystique ⁽¹⁾

- 9- محمد النقاش (ت 962/351) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن
زياد بن هارون الموصلي الأصل البغدادي . ذكر ابن الجوزي أنه قد ألف في
الوجوه والنظائر ⁽²⁾ وأشار كحالة ⁽³⁾ إلى أن له تأليفاً في غريب القرآن .
- 10- أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني اللغوي (ت 1004/395) واسم
كتابه الأفراد ⁽⁴⁾ . ذكر السيوطي نبذة منه في الإتيان ⁽⁵⁾ . ولا يخفى أن ابن فارس ممن
ألف في اللغة، ومن كتبه: الجمل، ومقاييس اللغة، وكتاب فقه اللغة .
- 11 أ- إبراهيم بن أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي (ق 4هـ) . له كتاب
الأشباه والنظائر في مترادفات القرآن ⁽⁶⁾ .

⁽¹⁾ انظر فقرة: هل توجد علاقة بين الوجوه المذكورة للفظ الواحد .

⁽²⁾ كشف الظنون: 1، ص: 2001 .

⁽³⁾ معجم المؤلفين: 9، ص: 214 .

⁽⁴⁾ ذكره الزركشي: 1، ص: 102 .

⁽⁵⁾ 1، ص: 144 .

⁽⁶⁾ طبع الكتاب بتحقيق د . محمد المصري، دمشق، 1984 .

12- الثعالبي . أبو منصور عبد الملك (ت 1037/429) صاحب الاقتباس من القرآن الكريم . وقد أشار إلى كتابه: الأشباه والنظائر فهرس جامعة الدول العربية⁽¹⁾، تحت رقم: [ولي الدين 52 . 51ق] .

13- إسماعيل الحيري النيسابوري الضير⁽²⁾ (ت 1039/430) له وجوه القرآن . منه نسخة بجامعة الدول العربية⁽³⁾، تحت رقم: [جامعة كمبريدج OR 1282، 156 ق] والكتاب لا زال مخطوطاً .

ونعتبر هذا التأليف هاماً لأنه، بالرجوع إلى ما وقفنا عليه من كتب الوجوه والنظائر، أول ما طلع علينا في هذا الفن بميزتين جديدتين هما: تضخم عدد الكلمات المشروحة فيه من ناحية، ومراعاة الترتيب الأبجدي في إيرادها من ناحية أخرى . وقد حدد المؤلف في المقدمة عدد الأبواب التي أوردتها . فقال: "والسابق بهذا التصنيف عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم مقاتل ثم الكلبي . ومصنفاتهم لا تزيد على مائتين وأربعة عشر باباً . وما جمعنا في هذا الكتاب خمسمائة وأربعين (هكذا) باباً"⁽⁴⁾ .

⁽¹⁾ 1، ص: 19 .

⁽²⁾ انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بدون تاريخ، 3، ص: 245 .

⁽³⁾ 1، ص: 50 .

⁽⁴⁾ الورقة: 3 ظ . وانظر ما ذكرناه حول كتاب مقاتل .

وقد قسم التأليف إلى كتب وأبواب، تمثل الكتب فيه الأحرف التي تفتح بها الكلمات المدروسة، مثال ذلك: كتاب الألف، كتاب الباء الخ . . .

أما الأبواب فإنها عبارة عن الكلمات المشروحة في الكتاب مثال ذلك: باب الانتقاء، باب الإيمان، باب الآخرة، وجميعها ورد في كتاب الألف.

وذكر المؤلف عمله هذا في المقدمة حيث قال: "ورتبته على حروف التهجي ليسهل على الباحث طلبها (يعني الأبواب)"⁽¹⁾.

وينبغي أن نشير إلى أن المؤلف لم يراع الاشتقاق في توزيع الكلمات على الكتب. إنما اعتبر الحرف الأول الذي افتتحت به سواء كان ذلك الحرف أصلياً أم زائداً. فقد ذكر في كتاب الألف الانتقاء، والإقامة، والإنفاق إلى جانب الإيمان والآخرة. وذكر في كتاب التاء التسبيح، والتزكية، والتصريف إلى جانب التلاوة والتأبوت⁽²⁾. كما أنه لم يراع الترتيب الأبجدي في عرض الألفاظ داخل الباب الواحد. فقد أورد في كتاب الجيم باب جعل، يليه باب الجنة، يليه باب الجزاء، وبعده باب الجدال الخ . . .⁽³⁾.

(1) ورقة: 4 و.

(2) انظر الورقات: 5 ظ، 6 ظ، 7 و، 6 و، 7 ظ، 30 و، 31 ظ، 31 و.

(3) انظر الورقات: 34 ظ، 35 ظ، 36 و.

فالكتاب إذن في حاجة إلى إعادة التنظيم .

وسلك المؤلف في شرح الكلمات وذكر وجوها مسلك غيره من المؤلفين في هذا الفن، ولم يتميز عليهم سوى بوفرة الكلمات المشروحة، وكذلك أحياناً بتفوق عدد الوجوه للكلمات المشروحة. فلكمة: "الطعام" وردت عند مقاتل⁽¹⁾ وابن سلام⁽²⁾ على أربعة وجوه، وعند النيسابوري⁽³⁾ على اثني عشر وجهاً. وكلمة "الكفر" أورد لها مقاتل⁽⁴⁾ وابن سلام⁽⁵⁾ أربعة وجوه بينما جعل لها النيسابوري⁽⁶⁾ تسعة وجوه.

ولا يمنع هذا من أن نجد عدد وجوه بعض الكلمات عند النيسابوري دون ما أورد لها غيره من المؤلفين. فقد جعل الدامغاني⁽⁷⁾ لكلمة: "يقين" أربعة وجوه ولم يجعل لها النيسابوري⁽⁸⁾ سوى وجهين. وذكر الدامغاني⁽⁹⁾ لكلمة: "اليمن" تسعة وجوه، وجعل لها النيسابوري⁽¹⁰⁾ خمسة وجوه.

(1) ص: 188.

(2) فقرة رقم: 52.

(3) ورقة 96 ظ.

(4) ص: 95.

(5) فقرة رقم: 2.

(6) ورقة: 125 و.

(7) ص: 504.

(8) ورقة: 156 و.

(9) ص: 505.

(10) ورقة: 156 و.

وقد عمد النيسابوري من حين لآخر إلى نسبة الأقوال إلى أصحابها فذكر مثلاً ابن عباس⁽¹⁾ وعلي بن أبي طالب⁽²⁾ رضي الله عنهما ومجاهدا⁽³⁾. ولم يقف عند هؤلاء بل إنه توسع في نطاق الرواية إلى ذكر أقوال الفقهاء مثل الشافعي⁽⁴⁾ واللغوين كذلك مثل الزجاج⁽⁵⁾. غير أن هذا لم يتكرر كثيراً في الكتاب.

13- الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي الحنبلي (أبو علي) (ت 1079/471)⁽⁶⁾. وقد نسب إليه ابن الجوزي تأليفاً في الوجوه والنظائر⁽⁷⁾.

14- الحسين الدامغاني⁽⁸⁾ (أبو عبد الله) (ت 1085/478) وكتابه في الوجوه والنظائر مطبوع. وقد ذكر أنه وقف على كتاب مقاتل بن سليمان وغيره، فوجدهم

(1) ورقة: 66 ظ.

(2) ورقة: 66 و.

(3) ورقة: 93 ظ.

(4) ورقة: 88 و.

(5) ورقة: 143 و.

(6) انظر ترجمته في شذرات الذهب، 3، ص: 338-339.

(7) انظر كشف الظنون، 2، ص: 2001.

(8) انظر ترجمته في كحالة، 4، ص: 44؛ وانظر كشف الظنون، 2، ص: 1067، 2001؛ وإيضاح المكنون: 1، ص:

615؛ وبروكلمان ملحق: 2، ص: 33 986 حيث نسب إليه كتاب الزوائد والنظائر وفوائد البصائر في غريب

القرآن. طبع كتاب الدامغاني بدار العلم للملايين، ط. ثانية، 1977، بيروت، حققه ورّبه وأكمله وأصلحه عبد العزيز سيد

الأهل، ونشره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، 1993، بتحقيق محمد حسن أبو العزم الزبيدي.

قد أغفلوا أحرفاً من القرآن لها وجوه كثيرة فكتب كتابه وضمنه ما وصفه السابقون وأضاف إلى ذلك ما أغفلوه⁽¹⁾ .

لكن الكتاب لم يصل إلينا في طبعته الحالية على صورته الأصلية . فقد عمد المحقق إلى إكماله وإصلاحه . لذلك أتى عنوانه على النحو التالي: "قاموس القرآن، أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم" .

تمثل عمل المحقق خاصة في ذكر السور التي منها الآيات المذكورة، لأن المؤلف قلما أتى بها، وكذلك في إعادة تبويب الكلمات على أحرف الهجاء، إذ يظهر أن الدامغاني رغم كونه قد تعهد بتبويب كتابه على حروف المعجم لم يوفق تمام التوفيق في ذلك . فلم يعتبر الأحرف الأصلية للكلمة في التبويب، واعتبر الحرف الأول منها سواء كان أصلياً أو زائداً مثلما فعل النيسابوري فرجع المحقق بالكلمات إلى أصلها وأعاد بذلك ترتيبها . كما أنه عمد إلى حذف ما وقع في الكتاب من تكرار . وقد حلّى المحقق الكتاب بجواش علق بها على بعض التعاريف، أخذها من كتب الغريب أو التفسير .

إن ما قام به المحقق عمل جليل، غير أنه يمكن مؤاخذه بعدم ذكر أشياء ذات بال بالنسبة إلى هذا الكتاب، من ذلك عدم الإشارة في الحواشي إلى أرقام الآيات،

(1) المقدمة: ص: 11 .

وهو عمل ضروري، كما يؤخذ ببعض أخطاء وقع فيها، في تسمية السورة⁽¹⁾ أو في الآية⁽²⁾.

ولم يجعل المحقق بين يدي الكتاب مقدمة ضافية حول المؤلف ولا حول كتابه، كما أنه لم يتعرض إلى علم الوجوه والنظائر بشيء من التفصيل. وتعوز التحقيق فهارس من شأنها أن تعين المطالع للكتاب على العثور على طلبته فيه.

وكتاب الدامغاني ضخيم في حجمه. فقد اشتمل على اثنتين وخمسمائة كلمة. فهو بذلك قريب من كتاب النيسابوري. وكما أن هذا لم يجدد في منهجه فكذلك الدامغاني الذي اكتفى بأن فقى على أثر سابقه.

15- علي بن عبيد الله الزاغوني الحنبلي (أبو الحسن)⁽³⁾ (ت 1132/527).

16- عبد الرحمن بن الجوزي⁽⁴⁾ (ت 1201/597) له كتابان في الموضوع:

(1) انظر ص: 473، هدى: الوجه الأول.

(2) نفس المرجع، سورة الحج، الوجه الثاني. وانظر كذلك ص: 20، 44، 474.

(3) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال، الذهبي، ط. عيسى بابي الحلبي، ط. أولى 1963/1382، 3، ص: 144. ذكره كشف الظنون نقلاً عن ابن الجوزي، 2 ص: 2001.

(4) انظر ترجمته في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب القاهرة، بدون تاريخ، 6، ص:

1- نزهة العيون (الأعين) النواظر في علم الوجوه والنظائر . طبع بتحقيق

محمد عبد الكريم كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، 1985،

بيروت .

2- منتخب قرّة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم .

طبع بتحقيق ودراسة محمد السيد الصفتاوي والدكتور فؤاد عبد

المنعم أحمد . نشر منشأة المعارف بالإسكندرية .

وقد جلب ابن الجوزي في كتابه المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة أبواباً

منتخبة من الوجوه والنظائر وهي ثلاثة وعشرون باباً⁽¹⁾ .

17- أبو العباس أحمد بن علي المقرئ⁽²⁾ 1260/658 ، كتابه: وجوه

القرآن، مخطوط بالمتحف البريطاني رقم: 1229 .

17أ- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي⁽³⁾ (ت 817/1415) .

وكتابه: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز⁽⁴⁾ . ذكر المؤلف في الجزء الأول

من هذا الكتاب جملة من العلوم المتعلقة بالقرآن، ثم إنه خصص الأجزاء الثلاثة الباقية

لذكر وجوه الكلمات الواردة في القرآن مرتبة على حروف الهجاء .

(1) مطبعة الآداب ط. أولى، بغداد 1348هـ، ص: 10 وما بعدها .

(2) انظر المشترك اللفظي، أ. د. عبد العال سالم مكرم ص: 35-36 .

(3) انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي، عيسى البابي الحلبي، ط. 1964/1384، ص: 273 .

(4) طبعة القاهرة، 1964-1969 .

والملاحظات التي أبديناها عند حديثنا عن كتابي النيسابوري والدامغاني تصدق على ما ورد في كتاب الفيروزابادي. فهو قد رتب الكلمات على أحرف الهجاء، دون أن يراعي الاشتقاق. كما أنه توسع في إيراد الكلمات وربما فاق في ذلك النيسابوري⁽¹⁾ ما دام أنه تعهد بإيراد "جميع كلمات القرآن"⁽²⁾.

ولعل الجديد الذي اختص به الفيروزابادي دون غيره أنه قدم بين يدي ذكر وجوه اللفظة القرآنية بحثاً لغوياً وصرفياً للكلمة المدروسة. وهذا مما يؤكد العلاقة الموجودة بين كتب هذا الفن وكتب اللغة. غير أن المؤلف لم يلتزم بهذه القاعدة في كل الكلمات.

18- محمد بن محمد بن علي البليسي ثم القاهري (شمس الدين، المعروف

بأبن العماد⁽³⁾ (ت 1482/887). واسم كتابه كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر. منه نسخة بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم: 18324⁽⁴⁾.

(1) جعل النيسابوري في ألف خمسة وعشرين باباً (انظر الورقة: 4)، وأورد الفيروزابادي سبعمائة كلمة شرح منها في هذا الباب ثمانين كلمة (انظر ج 2، ص: 3).

(2) 1، ص: 56.

(3) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي، 9، ص 162.

(4) انظر الفهرس العام للمخطوطات، رصيد مكتبة ح. ح. عبد الوهاب، إعداد الأستاذ عبد الحفيظ منصور، نشر

على نفقة المعهد القومي للآثار تونس، 1975، 1، ص: 18. طبع الكتاب بتحقيق د. فؤاد عبد المنعم، الإسكندرية، 1977، انظر كتاب المشترك اللفظي أ. د. عبد العال سالم مكرم، ص: 36.

ذكر ابن العماد في مقدمته، وهي مختصرة، أنه استخار الله في "تأليف كتاب
أجمع فيه ما جاء من معانيه (يعني القرآن) العظيمة وما فيه من الوجوه والأشباه
والنظائر... أجمعه من كتب التفسير وغير ذلك" (1) . .

والكتاب قد احتوى على خمس ومائة كلمة وهو كامل ليس به نقص،
والنسخة بخط مؤلفها، نسخت سنة 869 هـ .

ولم يشذ ابن العماد في كتابه من حيث المنهج في سرد الوجوه والنظائر عن بقية
المؤلفات الأخرى، وإن وجدنا فيه بعض التعليقات، يأتي بها بالمناسبة ليتحدث عن
عصره (2) . كما يذكر في تعليقاته بعض الأسماء كابن عباس، والحسن البصري،
والشبلبي، والطبري، والفضيل بن عياض (3) . ويشير أحياناً إلى اختلافات وقعت بين
العلماء في مسألة معينة (4) . وهذا لم تقف عليه فيما اطلعنا عليه من كتب الوجوه
والنظائر . والذي لفت الانتباه من حيث ترتيب الكلمات في كتاب ابن العماد، اتفاه
مع كتاب التصاريف، خاصة في الجزء الأول منه . كما اتفقا، إلا نادراً، في عدد
الوجوه التي أورداها للكلمة الواحدة .

(1) ورقة: 3 .

(2) انظر مثلاً ورقة: 10، 11 .

(3) انظر مثلاً ورقة: 90 .

(4) انظر ورقة: 94 .

19- عبد الرحمن السيوطي (ت 1505/911) . أشار بنفسه إلى كتابه في معترك الأقران مرة⁽¹⁾، ومرة في الإتيان⁽²⁾ . ولم نعر على هذا التأليف . وقد أشاد السيوطي بذكره، معتبراً إياه كافياً في هذا الفن⁽³⁾ . وسمّاه: معترك الأقران في مشترك القرآن . وهو غير كتابه معترك الأقران في إعجاز القرآن .

20- أبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري⁽⁴⁾ . نسب إليه السيوطي مؤلفاً في الوجوه والنظائر، وقال إنه من المتأخرين .

21-22- ذكر ابن الجوزي أن من ألف في الوجوه والنظائر، أبو الفضل العباس ابن الفضل الأنصاري، وأن مطروح بن محمد بن شاكر قد روى عن عبد الله بن هارون الحجازي، عن أبيه كتاباً في الوجوه والنظائر⁽⁵⁾ .

23- ابن أبي المعاني . ذكره السيوطي في معترك الأقران، وذكر أنه من المتأخرين⁽⁶⁾ .
ذكرنا مجموع ما وقفنا عليه من كتب الوجوه والنظائر لغرضين:

(1) 1، ص: 514 .

(2) 1، ص: 142 .

(3) معترك الأقران، 1، ص: 514 .

(4) لم أقف عليه .

(5) كشف الظنون، 2، ص: 2001 . لم أقف عليهما .

(6) 1، ص: 514 . لم أقف عليه .

(1) لتبين كثرتها من جهة .

(2) لنشير إلى خاصية فيها . إذ أن الذي استتجناه مما طالعناه من كتب الوجوه والنظائر، أو من وصف بعضها، بقاؤها على حالتها الأولى التي ظهرت بها، خاصة في مادتها ومنهجها الذي سارت عليه في تناول الكلمات وسرد الآيات المتعلقة بها .

فمطالعة كلمة "هدى" مثلاً في كتاب مقاتل بن سليمان، وهو من المتقدمين، لا تختلف عما جاء في أحدث ما وصلنا من كتب الوجوه والنظائر . فكأنما كتب الوجوه والنظائر، على مرّ القرون، كتاب واحد، تداولته أيدي النساخ، مع تغييرات قليلة، لا تغتبر من جوهر تلك الكتب . ونشير هنا إلى مقالة النيسابوري في مقدمة كتابه، فهي تعبر عن هذه الفكرة . يقول النيسابوري: "والسابق بهذا التصنيف عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ثم مقاتل ثم الكلبي . ومصنفاتهم لا تزيد على مائتين وأربعة عشر باباً . وجمعنا في هذا الكتاب خمسمائة وأربعين باباً . وليس بشيء منها يعزب عن أقاليمهم إمّا ذكر في الوجوه وإمّا ذكر في التفسير . ولست أبدع قولاً" (1) .

(1) وجوه القرآن، ورقة: 3 ظ-4 و .

ولعل ما يمكن أن يذكر من تطوّر في هذه الكتب، تكاثر عدد كلماتها . فكتاب النيسابوري، ضخّم إذا ما قورن بغيره . وكذلك ثمّ شيء من التصرف في كيفية تبويبها فبعد أن ذكرت الكلمات على الاتفاق في كتاب مقاتل وكتاب ابن سلام، حرص بعض المؤلفين على ترتيبها ترتيباً أبجدياً . كما فعل النيسابوري والدامغاني .

ولا يمكن أن نعتبر هذا تطوّراً في كتابة الوجوه والنظائر، بأنّ معنى الكلمة، فإن الترتيب الأبجدي لم يظهر في آخر ما ألف منها . كما أنّ تكاثر الكلمات الوارد في بعضها، لم يكن في التّأليف المتأخّرة أيضاً، ما دنا قد وقفنا على تأليف متأخّرة، لا تختلف في عدد كلماتها ولا في كيفية ترتيبها عن كتب الأوّلين .

وتساءل: هل توقف التّأليف في الوجوه والنظائر عند حدود القرن العاشر؟ إن المتأمل في بعض المعاجم القرآنية المعاصرة يتبين له، أنّه من الضروري اعتبارها مندرجة في فنّ الوجوه والنظائر . وأخصّ بالذكر من هذه المعاجم: "معجم ألفاظ القرآن الكريم لجمع اللغة العربية"⁽¹⁾، وكذلك: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد إسماعيل إبراهيم⁽²⁾ .

(1) طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب في جزئين، بدون تاريخ .

(2) ط . 2، دار النصر للطباعة، بدون تاريخ .

ما الذي يقدمه معجم المجمع؟

لقد تعهد هذا المعجم باستعراض المعاني المختلفة التي ترد عليها اللفظة الواحدة في القرآن⁽¹⁾، وذلك ما يطابق فيما رأيناه "الوجوه".
كما تعهد باستعراض الآيات الواردة في كل معنى من معاني اللفظة⁽²⁾. وتلك هي النظائر.

وقد رتب المعجم الكلمات ترتيباً أبجدياً حسب الأصل، ثم فرع عنه المشتقات.

فهل أتى هذا المعجم بجديد؟

لعل الذي توفر فيه خصوصاً، ولم يتم في الكتب التي مرت بنا أمران:

- (1) القصد إلى استيفاء الألفاظ القرآنية دون أي تحيز.
- (2) القصد إلى استيفاء الآيات المتعلقة بكل معنى من المعاني القرآنية للفظ⁽³⁾. فهو من هاتين الناحيتين يعتبر متمماً لكتب الوجوه والنظائر المذكورة

(1) انظر التمهيد، ص: د، أولاً، رقم: ب؛ وص: هـ، ثانياً، رقم: ب، ج، ورابعاً.

(2) نفس المرجع، ص: د، أولاً، رقم: ب؛ وص: هـ، ثانياً، رقم: ب، ج.

(3) انظر التمهيد، ص: هـ ثانياً، رقم: ب، ج.

إذَّ أنَّها لم تستوف الكلمات القرآنية، كما أنَّها لم تذكر كل الآيات المتعلقة بالمعنى الواحد، وتشير إلى وجود آيات أخرى في نفس المعنى بقولها: "ونحوه كثير" أو: "ما شابه ذلك".

لكنَّ هذا المعجم، من جهة ثانية لا يعتبر دقيقاً دقة كتب الوجوه والنظائر في استخراج المعاني من اللفظ⁽¹⁾.

كما يعطي المعجم لبعض الآيات معنى غير الذي أعطي لها في كتب الوجوه والنظائر⁽²⁾. نذكر هذا لأنَّ هذه الكتب أقرب إلى الصَّحَّة ما دامت تتعلق بالتفسير بطريقة مباشرة، أي عن طريق الرواية التي هي الطريقة المتبعة في كتب الوجوه.

هذا كله يجعلنا نعتبر المعجم غير مجدِّد في هذا الفن، وذلك ما رآه الدكتور إبراهيم مدكور حين قال متحدثاً عنه: "وقد جاء (يعني المعجم) حلاً وسطاً يوفِّق بين الطرفين (القدمي والمحدثين) وإن كان إلى المحافظة أميل"⁽³⁾.

(1) انظر "شرك" الوجه الثاني (الأعراف 90) في التصريف وفي المعجم: 1، ص: 630، مادة: "شركاء"، وكذلك الوجه الرابع. وفي المعجم: 1، ص: 632 مادة "يشترك".

(2) جاء في التصريف، في الوجه الأول من "باءوا" (الفقرة رقم: 14)، أنه بمعنى استوجبوا، وفي المعجم بمعنى عاد ورجع.

(3) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً 1932-1962، 1، ماضيه وحاضره، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 1964/1383، ص: 71؛ وانظر كذلك: =

أما المعجم الثاني فإنه لا يختلف كثيراً في منهجه وأهدافه عن معجم الجمع، وإنما يختلف عنه يسيراً في طريقة التقديم . فهو يعمد في أول حديثه عن مادة معينة إلى ذكر جميع وجوهها بالصيغ التي ذكرت بها في القرآن، ثم يستعرض إثر ذلك الآيات التي ورد فيها اللفظ في مشتقاته المتنوعة⁽¹⁾ .

لكن المؤلف لا يأتي بكل الآيات التي ضبط عددها تحت المادة مباشرة، رغم كونه قد وعد بذلك في مقدمته⁽²⁾ .

مقارنة بين كتب الوجوه والنظائر

وكتب غريب القرآن

إن أبرز مقارنة يمكن القيام بها هي التي تجمع بين كتب علم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم وكتب غريب القرآن⁽³⁾ . فإن موضوع كل واحد من العلمين يتعلق

L'Académie de langue Arabe du Caire, R. Hamzaoui, Publications =
de L'université de Tunis, 1975, P: 560.

(1) انظر المقدمة، ص: 11 .

(2) انظر مادة: "آخر"، ص: 32، ومادة "بعد"، ص: 73 .

(3) مثل كتاب: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، وكتاب غريب القرآن لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني، وكتاب المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصبهاني .

باللفظ القرآني ويقتصر عليه لتوضيحه وبيان المقصود منه . لكن وجود علمين مستقلين واختصاص كل واحد منهما بمؤلفات يدل على اهتمامات أخرى تميز بينهما يدركها يُسر كل من نظر في كتب هذين الفنين . وقد لاحظنا أن ابن قتيبة في كتابه : تفسير غريب القرآن يحيل في عدة مواضع منه ⁽¹⁾ على كتابه : تأويل مشكل القرآن حيث اهتم في أحد أبوابه وهو : باب اللفظ الواحد للمعاني ، بالألفاظ جاءت في كتب الوجوه والنظائر وعالجها على طريقتها .

والذي يلاحظ في البداية أن كتب الوجوه والنظائر بقيت على حالها عموماً ولم تتطور إلا في القليل كما سيأتي ، أما كتب الغريب فإنها تطوّرت في حجمها ومنهجها ، وكيفية تناول الألفاظ بالشرح وعرض المعاني المتعلقة بها ، والعلوم الموظفة في تحقيق ذلك . وليس الغرض هنا تفصيل القول في ذلك إنما غايتنا بيان ما جعل كتب الغريب غير كتب الوجوه وإن التقت في المادة التي تتكوّن منها ، أعني الألفاظ القرآنية .

إن الناظر في كتب الغريب يراها تهتمّ بدرجة متفاوتة عبر القرون ببيان المعنى اللغوي للفظ إلى جانب بيان معناه الذي ورد به في النصّ القرآني ⁽²⁾ ، وتهتم غالباً بذكر

(1) تفسير غريب القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان، 1398هـ - 1987م، ص: 48، 49، 50، 62 .

(2) انظر كتاب المفردات للراغب خاصة .

المادّة التي اشتق منها مع التعليل، وتبين صيغة المفرد إن كان اللفظ في صيغة الجمع والعكس كذلك، وتذكر مرادفه ومقابله، وتبين أحياناً الوظيفة الإعرابية والمعاني البلاغية، وتستشهد بالأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء اللغة والبيان والتفسير، وتمعن في جلب الآيات الشعرية، وقد تلجأ إلى ذكر الأمثال، ولا تغفل عن بعض علوم القرآن كالقراءات والناسخ والمنسوخ والتفسير. وكتاب الأصفهاني خير مثال على ذلك. فالتناظر في كتب هذا الفن، المتأخر منها خاصة يحصل له منها زاد علمي وأفرّثه لغوياً وبلاغياً وثقافياً كذلك.

أما كتب الوجوه والنظائر فإنها أخصّ في مادتها لاقتصارها على الألفاظ التي لها أكثر من معنى في القرآن، ولا تخرج عن الهدف الذي رسمته لنفسها وهو ذكر الوجوه أو المعاني المختلفة التي استعمل بها اللفظ داخل النصّ القرآني، مع الآية المناسبة لكل معنى ونماذج من نظائرها، لا تدعم ذلك بحديث أو قول مأثور أو بيت من الشعر، أو بما جاء في علوم القرآن إلا ما ندر.

ولا تهتم بذكر اشتقاق اللفظ ولا بمعانيه خارج النصّ القرآني⁽¹⁾. يبدأ المؤلف بذكر عنوان يتضمّن اللفظ المعنيّ مضافاً إلى كلمة تفسير مع عدد الوجوه التي يتصرّف

(1) فعل بعض ذلك باختصار شديد ابن الجوزي في كتابه: منتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر، نشر منشأة

المعارف بالإسكندرية، مطبعة الجيزة بالإسكندرية، بدون تاريخ.

إليها . ثم يستعرض الوجوه وجهاً وجهاً بعبارة واحدة: الوجه الأول . . الوجه الثاني، وقد يقع الاستغناء عن عبارة الوجه بداية من الوجه الثاني ويكتفي بذكر عدده، ثم يذكر معنى الوجه باختصار شديد لا يتجاوز الكلمة الواحدة في الغالب مسبقاً بعبارة: يعني التي غالباً ما تتكرر بعد كل آية من الآيات النظائر لتفسير اللفظ الوارد فيها بنفس العبارة التي فسّر بها في بداية الوجه، وقد يذكر بدلها عبارة: أي . ويستمر ذلك إلى نهاية الكتاب . فإن كان يحقّ لنا أن نحكم على المنهج الذي سارت عليه هذه الكتب فلا مناص من نعتة بالرتابة، وهو أمر مقصود إذا ربطناه بالغاية التعليمية البيداغوجية التي من أجلها ألّفت هذه الكتب .

يبدو أن كتب الوجوه والنظائر، بما تميّزت به من اختصار واقتصار على الضروري، ألّفت للمبتدئين الذين تكفيهم المعلومة المباشرة دون تبسّط ولا تحليل، وللذين يريدون أن يستحضروا المعلومة من حفظهم بسرعة . أمّا كتب الغريب فإنها تحتاج إلى تكوين في الطالب أعمق حتّى يدرك ما جاء فيها من بيانات لغوية ونحوية وغيرها . وهذه البيانات، وإن كانت على وجه الاختصار أيضاً، لكنّه اختصار موجه إلى المطلّع الذي تكفيه الإشارة فيكون قادراً على الرجوع إلى الأثبات لمزيد الاطلاع .

ومع هذا فإن كتب الوجوه والنظائر تمتاز بالسعي إلى استيفاء معاني اللفظ داخل السياقات القرآنية ولم يكن ذلك من أغراض كتب الغريب، لذلك تضاعفت

معاني اللفظ فيها بالقياس إلى غيرها . فلفظ "أتى" جاء في كتاب المفردات للراغب الأصفهاني⁽¹⁾ على وجهين: الإتيان والتعاطي بينما جعل له الدامغاني⁽²⁾ في كتابه ستة عشر وجهاً هي الدنو، الإصابة، القلع، العذاب، السّوق، الجماع، العمل، الخلق، الإقرار والطاعة، الجيء، الظهور، الدّخول، المضيّ، الإرسال، المفاجأة، النزول . وكذلك لفظ الطّير الذي ذكر له الأصفهاني⁽³⁾ ثلاثة معان، هي: الطائر، التطير، العمل، استخرج لها الدامغاني⁽⁴⁾ تسعة أوجه، هي: الشّدة والرّخاء، الكتاب، الطير بعينه، الهدهد، الخفاش، ما أتى من قبل البحرين، أنواع من الطير بذاتها، سائر الطيور، الدجاج والدّراج .

إنّ هذه الملاحظة تصدق على مقارنة ما جاء في كتب الوجوه والنظائر بما جاء في كتب اللغة، فكلمة أرض في لسان العرب لها أربعة معان: الأرض التي عليها الناس، وكلّ ما سفل، والزّكام، والتي تاكل الخشب⁽⁵⁾، والمعنى الأول وحده يمكن

(1) المفردات، 7 - 8 .

(2) قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر، 14 - 16 .

(3) المفردات، 465 - 466 .

(4) قاموس القرآن، 305 - 306 .

(5) لسان العرب، مادة: أرض .

مقارنته بما جاء من معاني هذا اللفظ في القرآن . أما يحيى بن سلام فقد وجد لها سبعة وجوه: أرض الجنة، الأرض المقدسة، المدينة، مكة، مصر، أرض الإسلام، جميع الأرضين⁽¹⁾ . وأضاف الدامغاني ستة وجوه هي: القبر، أرض التيه، أرض القيامة، القلب، ساحة المسجد، المقدم⁽²⁾ . إن هذه الملاحظة مطردة بين كتب الوجوه والنظائر وكتب الغريب، وإن كانت هناك استثناءات قد تصل إلى ذكر ألفاظ تعددت معانيها في كتب الغريب ولم تذكرها كتب الوجوه والنظائر، من ذلك كلمة: أثر التي ذكرها الأصفهاني ثلاثة معان قرآنية:

1- حصول ما يدل على وجود الشيء، كما في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى

ءَآثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا﴾ [الحديد، 27] .

2- ما يروى أو يكتب فيبقى له أثر كقوله تعالى: ﴿أَوْ أَثَرَوْا مِّنْ عِلْمٍ﴾

[الأحقاف، 4] .

3- الإيثار للفضل كما في الآية: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ [الحشر، 9] .

(1) التصاريف، 245 - 248 .

(2) قاموس القرآن، 29 - 32 . انظر كذلك الألفاظ الآتية في التصاريف خير، ص 174؛ ذكر، ص: 158؛

الصّلاح، ص: 275، وانظرها كذلك في لسان العرب .

ومما يلاحظ أن كتب الغريب تهتم باللفظ وصيغته الصرفية القرآنية في مكان واحد وقد تهمل كتب الوجوه والنظائر ذلك⁽¹⁾ أو تذكر بعض الصيغ في مكان واحد⁽²⁾ وقد تفرد كل صيغة بفقرة مستقلة⁽³⁾.

ولسائل أن يسأل: هل أن كتب الوجوه والنظائر القرآنية قد ألت بمعاني اللفظ القرآني أم هل أنها أغفلت شيئاً منها ؟

إن المقارنة مع كتب الغريب وكتب اللغة مفيدة في هذا المجال وأسرع طريق في ذلك يتمثل في تتبع معاني بعض الألفاظ في هذه الكتب وفي كتب الوجوه، وليكن ممثلاً في ذلك كتاب التصاريف .

لفظ الحبْل: أهمل ابن سلام ذكر معنيين قرآنيين للكلمة :

– الحبل المعروف: ورد ذكره في قوله تعالى: ﴿فِي جِدِّهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾ [المسد، 5]⁽⁴⁾.

– حبل الوريد: في قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق، 16]⁽⁵⁾.

(1) انظر لفظ: حصن في كتاب الدامغاني، 134، والأصفهاني، 173 .

(2) انظر لفظ: فتنة وإظهار في التصاريف، 179-182، 281-284.

(3) انظر في كتاب الدامغاني لفظ: السجود، 230، المسجد، 231، الرحم، 198، الرحمة، 199 .

(4) انظر مفردات الأصفهاني، 153 .

(5) انظر لسان العرب، 13، ص: 143 .

- لفظ كفر: لم يورد ابن سلام معنى الزُّرَاع لكلمة كفار وقد جاءت في سورة الحديد ﴿كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ﴾⁽¹⁾ [آية، 20].
- لفظ الكلام: أغفل ابن سلام ذكر عدة معان لهذه اللفظة:
- الدلالة على التوحيد، كما في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ [الزخرف، 28]⁽²⁾.
- الدلالة على عيسى، في مثل قوله تعالى: ﴿بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران، 45]⁽³⁾.
- الدلالة على ما امتحن به الله إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ [البقرة، 124]⁽⁴⁾.
- الدلالة على ما جاء من تفاسير لقوله تعالى: ﴿فَلَقَّحْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهِ﴾ [البقرة، 37]⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ انظر مفردات الأصفهاني، 700، لسان العرب، 6، ص: 462.

⁽²⁾ انظر لسان العرب، 15، ص: 429.

⁽³⁾ انظر الأصفهاني، 660، لسان العرب، 15، ص: 430.

⁽⁴⁾ انظر الأصفهاني، 660.

⁽⁵⁾ انظر الأصفهاني، 660، لسان العرب، 15، ص: 428.

- لفظ مدّ : لم يذكر ابن سلام معنى مدّ البصر إلى الشيء طمحاً به إليه كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ [طه ، 131] ⁽¹⁾ .

وقد لاحظنا أنّ هذه الثغرات في كتاب التصاريف قد تمّ تلافي معظمها فيما جاء من كتب الوجوه والنظائر بعد ذلك مثل كتاب الدامغاني .
إنّ ما تقدّم يبيّن أهمية كتب الوجوه والنظائر القرآنية باعتبار موضوعها والمنهج الخاصّ الذي ألفت عليه، وهو ما يؤكد ضرورة الاهتمام بها وعدم الاستغناء عنها بغيرها .

إشعاع كتب الوجوه والنظائر

على بعض المجالات العلمية الأخرى

سبق أن قلنا إنّ كتب الوجوه والنظائر القرآنية ظهرت في زمن مُتقدم . ويبدو أنّ هذه الكتب قد لاقَت، في منهجها والفكرة التي سارت عليها ، استحساناً لدى العلماء . فقد تجاوز هذا الفنّ مجال القرآن إلى غيره .

⁽¹⁾ انظر الأصفهاني ، 705 ، لسان العرب ، 4 ، ص : 403 .

ولعل أول مجال تابع العلوم القرآنية في ذلك هو مجال اللغة . فقد ألف أبو عبيد القاسم بن سلام⁽¹⁾ كتاباً سماه: "كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى"⁽²⁾ استخرج أبو عبيد هذا الكتاب من مؤلفه في غريب الحديث . وطريقته فيه أن يأتي بالكلمة ويستعرض معانيها على التوالي، كأن يقول:

"الهادى من كل شيء: أوله .

والهادى: الدليل .

والهادى: العصا"⁽³⁾ .

وهكذا يفعل بكل الكلمات التي أتى بها في كتابه ومجموعها تسع وأربعون ومائة كلمة .

وطبيعي أن يكون الشبه بين هذا الكتاب وكتب الوجوه والنظائر القرآنية قوياً . ذلك أن جميعها يهتم بمعاني اللفظ .

(1) أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي (ت 838/224) لغوي، نحوي، مقريء. له كتاب: "الغريب المصنف" في اللغة، وكتاب: "غريب الحديث"، وكتاب: "معاني القرآن" وغير ذلك. انظر ترجمته في تاريخ بغداد، 12، ص: 416-403.

(2) طبع الكتاب بالمطبعة القيمة بمبيء، ط. أولى، 1938/1356 .

(3) كتاب الأجناس، ص: 39.

ولعلّ الفرق بينهما أن الصنف الثاني منهما يتّقد بالمعاني القرآنية في حين أن الصنف الأول يجمع بينها وبين غيرها من المعاني التي يستعمل فيها اللفظ بصفة عامة . أما المجال الثاني الذي تابع العلوم القرآنية في علم الوجوه والنظائر فهو مجال الشعر .

فقد ظهر كتاب الأشباه والنظائر للخالدّين: أبي بكر محمد (ت 380/990) وأبي عثمان سعيد (ت 390-391/1000) ابني هشام . وهما شاعران من الموصل . جاء في مقدمة الكتاب، أن الغرض منه "إبراز فضل السّبق إلى المعاني الشعريّة للمتقدّمين والمخضرمين، وذلك بعقد المقارنة بينهم وبين المحدثين عن طريق التّبع، وإيراد الأشباه والنّظائر للمعاني المختلفة من كلام هؤلاء وهؤلاء" (1) .

ونحن، وإن لم نكن بالضبط هنا إزاء تأليف قد حذت حذو كتب الوجوه والنظائر القرآنية، فإنّ الشّبه بينهما كبير . فقد اهتمّ هذا الكتاب بالنظائر . ولم يهتمّ بالوجوه . وذلك راجع إلى طبيعة المادّة المبحوث فيها . فإن كتب الوجوه والنظائر القرآنية، تنطلق من اللفظة لتعدّد معانيها، ثم تعتمد إلى ذكر النظائر الواردة منها في القرآن .

(1) الأشباه والنظائر، مطبعة لجنة التّأليف والترجمة والنشر، 1958، ص: ق .

ولعل شيئاً من هذا المعنى يمكن العثور عليه في كتاب الأشباه والنظائر في الشعر، إن اعتبرنا الكيفيات المختلفة التي وقع بها تناول معنى معين عن طريق الحرف .
 أمّا المجال الثالث الذي ظهرت فيه كتب النظائر فهو مجال الفقه . وقد تأخر صدور المؤلفات فيه نسبياً . فقد اعتبر السيوطي أن أول من فتح هذا الباب عزّ الدين بن عبد السلام (ت 1262/660) في قواعده الكبرى والصغرى ⁽¹⁾ .
 وتتضمن هذه الكتب أبواباً تشكّل مسائل، يدرج فيها الفقيه النظائر التي يمكن إدخالها تحت ذلك الباب ⁽²⁾ .

وقد أُلّف في النظائر الفقهية كثيرون من الفقهاء من المذاهب المختلفة ⁽³⁾ .

- ⁽¹⁾ انظر الأشباه والنظائر في النحو، ط . 2، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بمجيد آباد الدكن 1359هـ، 1، ص: 4-5 .
- ⁽²⁾ انظر مثلاً كتاب النظائر للفقيه أبي عمران عبيد بن محمد الفاسي الصنهاجي (علّه الذي ذكره بروكلمان في: ملحق 2، 961)، مخطوط بدار الكتب الوطنية، تونس، رقم: 1694، من ورقة 1 إلى 35 و، جاء في الورقة 6 و، باب: خمسة لا تجب عليهم اليمين بمجرد الدعوى . وفي ورقة: 15 ظ، باب: نظائر مسائل الأشياء التي لا تجوز فيها الإجارة إلخ . . . وكذلك كتاب النظائر لابن عبدون . مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس، تحت رقم: 1694 من الورقة 36 ظ إلى 83 و . وجاء في الورقة 39 ظ، النهي أيضاً في البيوع: البيوع المنهي عنها ثلاثة أوجه، أحدها إلخ . . .
- ⁽³⁾ نذكر مثلاً: تاج الدين السبكي (ت 1370/771) صاحب كتاب الأشباه والنظائر في المذهب الشافعي، وابن نجيم المصري (ت 1562/970) وكتابه الأشباه والنظائر مطبوع، وهو في الفقه الحنفي، وصالح التمر تاشي (ت 1645/1055) وكتابه زواهر الجواهر النضائر على الأشباه والنظائر، وهو في الفقه الحنفي، ومنه نسخة خطية بدار الكتب الوطنية بتونس، تحت رقم: 160 . إلخ . . .

أمّا المجال الرابع الذي اهتم بالتأليف في النظائر فهو مجال النحو. وصلنا في ذلك كتاب: الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي (ت 1505/911). ذكر المؤلف في مقدمته أنّه لم يسبق إلى التأليف في هذا الميدان الذي يشتمل على القواعد النحوية ذوات الأشباه والنظائر.

وصرّح بأنّه قد تأسّى في عمله هذا بعمل الفقهاء: "واعلم أنّ السبب الحامل لي على تأليف ذلك الكتاب الأوّل، أنّي قصدت أن أسلك بالعريّة سبيل الفقه فيما صنعه المتأخرون وألفوه من كتب الأشباه والنظائر⁽¹⁾."

كتاب التصاريف

كتاب مجهول

نستطيع أن نقول: إن كتاب التصاريف كتاب مجهول لم تذكره كتب التراجم عند حديثها عن ابن سلام، ولم يتعرّض إليه ابن خير في فهرسته رغم كونه قد أورد أسانيد دقيقة تتعلق بتفسير ابن سلام، كما لم نجد له أيّ ذكر في كتب علوم القرآن، ولم تشر إليه كتب الوجوه والنظائر التي وقفنا عليها.

(1) الأشباه والنظائر النحوية 1، ص: 3.

فالمصدر الوحيد الذي أثبت وجود الكتاب هو الكتاب نفسه . إذ أنه حمل عنوانه واضحاً في الجزأين الأول والرابع ⁽¹⁾ .

والملاحظ أن المعلومات التي ذكرها المرحوم الشيخ البهلي النّيال بشأن كتاب التصارييف في فهرس المكتبة الأثرية بالقيروان قد أفادها بالرجوع إلى المخطوط نفسه . فأشار إلى الجزء الأول منه ، بذكر عدد صفحاته وهي من 404 إلى 431 متعرّضاً باختصار إلى موضوعه قائلاً: "والكتاب فيما اتفق لفظه واختلف معناه من كلام الله عز وجل" ⁽²⁾ .

وتساءل: لم يشتهر هذا التأليف؟

هنالك فيما يبدو ثلاثة عوامل تسبّب في عدم اشتهاار تأليف معيّن:

⁽¹⁾ انظر فقرة: عنوان الكتاب، وينبغي أن نشير إلى أن كتاب التصارييف ورد ذكره في سجل قديم لمكتبة جامع القيروان، سجلت به الكتب التي كانت موجودة بها سنة 693 هـ . ويبدو أن هذا السجل قد تمت معارضته بسجل قديم لا يعرف تاريخه، وقد وقعت نسبة التصارييف في ذلك السجل إلى يحيى بن محمد . ولا بد أن تكون هذه النسبة أخذت من العنوان الوارد في أول الكتاب وهذا من شأنه أن يؤكد صحة نسبة الكتاب إلى ابن سلام . غير أن نسبته إلى ابن سلام الحفيد (يعني يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام) تحتاج إلى تحقيق . انظر الفقرة الموالية . والسجل القديم لمكتبة جامع القيروان، من تحقيق الأستاذ إبراهيم شيوخ، مطبعة مصر، شركة مساهمة مصرية، 1957، ص: 27 .

⁽²⁾ المكتبة الأثرية بالقيروان . منشورات دار الثقافة، تونس، 1963 . ص: 41 .

(1) أن يكون المؤلف مغموراً .

(2) أن يكون التأليف عديم الأهمية .

(3) أن يضيع التأليف .

فأيّ هذه العوامل يترجّح لبيان سبب عدم اشتها ر كتاب التصاري ف ؟

من ألف كتاب التصاري ف ؟

بدو للوهلة الأولى أن التساؤل عن مؤلف كتاب التصاري ف في غير محلّه، ذلك أن كلا الجزئين، الأول والرابع، يحمل اسماً نسب إليه الكتاب وهو: يحيى بن محمّد بن يحيى بن سلام . وقد تمّت إضافة التأليف إليه عن طريق اللام، هكذا: ليحيى بن محمد بن يحيى بن سلام .

ومن المعلوم أن هذا الذي نسب إليه كتاب التصاري ف هو حفيد يحيى بن سلام المفسّر (1) .

فلم التساؤل حول صحّة نسبة الكتاب إلى ابن سلام الحفيد إذن ؟
إن الطريقة التي وقعت بها نسبة الكتاب إلى ابن سلام الحفيد لا تُعتبر حاسمة حتّى نسلم بكون المؤلف هو ابن سلام الحفيد .

(1) انظر ترجمته فيما سيأتي .

ذلك أنه قد وقفنا على مثل هذه الطريقة أو شبيهها في نسبة الكتب عند اطلاعنا على مخطوطات تفسير يحيى بن سلام الجد . وهذه الطريقة لا يقصد بها الإشارة إلى نسبة التأليف إلى صاحبه دائماً ، إنما تدل كذلك على رواية التأليف . فقد وردت في قطعة التفسير رقم : 180 القيروان ، تدل على نسبة الكتاب إلى مؤلفه : "كتاب تفسير ليحيى بن سلام" . أو بنفس القطعة : "تفسير يحيى بن سلام" .

ووردت في القطعة رقم : 162 القيروان ، تدل على الرواية لا على التأليف "بقية الكهف . . . ليحيى بن محمد بن يحيى بن سلام التيمي" (1) .

كما وردت الطريقة الثانية لتدل على الرواية في القطعة رقم : 252 القيروان ، "الجزء السادس عشر من تفسير القرآن . . . تفسير يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام (2) التيمي البصري" .

ونحن نعلم أن ابن سلام الحفيد لم يكتب تفسيراً ، وإنما روى تفسير جده عن أبيه محمد . وذلك ما نجده في آخر هذه القطعة حيث ورد : "تم الجزء السادس عشر من التفسير عن يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام البصري التيمي" . وتدل لفظة "عن" كما هو معلوم ، على النقل والإسناد . أو كما ورد في القطعة رقم : 170 ،

(1) سوف نرى أن ابن سلام الحفيد لم يكتب تفسيراً .

(2) انظر الاختلاف حول تسمية جد يحيى بن سلام الحفيد في ترجمة يحيى الجد . وانظر الملاحظة السابقة .

القيروان، "الجزء السادس والثلاثين من (التفسير وهو لأبي العرب) حدثني به يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام، عن أبيه، عن جده يحيى رحمه الله".

كما ذكر ابن خير⁽¹⁾ رواية الحفيد للتفسير فقال: "ورواه أيضاً أبو عيسى عن أبي الحسن البجلي المذكور، عن يحيى بن محمد بن سلام، عن أبيه عن جده".

ونحن لو عدنا إلى حياة ابن سلام الحفيد، لانجد أنفسنا أمام شيخ مشهور شهرة جده. فأبو العرب لم يفرد بترجمة واكتفى بأن أدرجه في ترجمة جده رغم طول صحبته له⁽²⁾. ولم يترجم له المالكي، ولا عياض. وقد اختصه الدباغ⁽³⁾ في معاله بترجمة موجزة لم يُصَف فيها شيئاً يذكر عما ورد في طبقات أبي العرب. وسماه محمد

(1) ابن خير: الفهرست، طبعة جديدة منقحة، ص: 57. وقد ذهب الزركلي استناداً إلى القطعة رقم: 252، القيروان، حيث وقعت نسبة التفسير إلى يحيى بن سلام الحفيد، إلى إمكانية وجود تفسير آخر للحفيد إلى جانب تفسير الجد (الأعلام: 9، ص 183 تعليق رقم: 1)، وقد حاولنا رفع ذلك الالتباس بمقارنة قطع التفسير الأخرى بهذه. فهي تتفق جميعاً في الأسلوب وكيفية الرواية.

(2) قال أبو العرب: "ويحيى بن محمد الذي سمعنا منه كان صالحاً، ثقة صحبه سنين طويلة الخ...". طبقات علماء إفريقية وتونس، الدار التونسية للنشر، 1968، ص 13، وانظر أيضاً معالم الإيمان للدباغ، نشر مكتبة الخانجي بمصر، والمكتبة العتيقة بتونس 1968-1978، 2، ص: 195.

(3) معالم الإيمان، 2، ص 195، رقم: 130.

ابن محمد بن يحيى بن سلام . والصواب أنه يحيى بن محمد . ولا يعني هذا أن ابن سلام الحفيد لم يكن ذا علم⁽¹⁾ ، لكنه لم يبلغ درجة جدّه في ذلك . وربما صحّ قولنا بأنه اكتفى بنشر ما وصله من كتب جدّه عن طريق الرواية⁽²⁾ .

وبرجوعنا إلى نصّ التصاريّف يمكن أن نخرج بملاحظة تتعلق بما نحن فيه ، ذلك أنه بمقارنة ما ورد في التفسير بما جاء في التصاريّف نلاحظ مطابقة قلما تتخلف بين الكتّابين في تفسير الكلمات .

ولا يبدو ذلك التطابق في الاتفاق في المعاني الواردة فحسب ، إنما يتجاوزها إلى العبارة أيضاً .

وهذه بعض نماذج من التصاريّف ، وما يناسبها في التفسير ، تؤكد ما ذهبنا إليه⁽³⁾ :

(1) قال أبو العرب : "ودعا [يعني يحيى بن سلام الجَدّ] أن يورث ولده العلم فكان كما دعا" . ص : 111 .

(2) أقصى ما نجده حول اهتمام يحيى الحفيد بالعلم ، قول أبي العرب : "وكان [يعني يحيى الحفيد] محسناً في علمه" . أبو

العرب ، ص : 113 ، أو ما جاء في معالم الإيمان : "وكان فقيهاً ، ثقةً ، عالماً بكتبه ضابطاً لها" . 2 ، ص : 195 .

(3) نشير أيضاً إلى أن المستعجّل لتفسير يحيى الجد ، يرى في بعض المواطن منه تجميعاً للنظائر . انظر التفسير ، دار الكتب

العلمية ، بيروت ، ط . أولى ، 2004م - 1425هـ ، 1/243 ، مريم ، 81 ؛ 1/397 ، المؤمنون ، 20 ، 22 ؛

420/1 / المؤمنون ، 114 "كذلك يطعم الله على قلوب الذين لا يعلمون" . (الروم ، الآية : 59) وأشباه ذلك .

وقال في المؤمنين : "وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً" (القصص ، آية : 80)

وأشباه ذلك .

السورة والآية	اللفظ	الصفحة	التصاريف	الجزء أو الصفحة	التفسير
طه: 128	هدى	126	"أفلم يهد"، يعني أو لم يبين لهم وهو تفسير قتادة	291/1	أفلم يهد لهم سعيد عن قتادة. أفلم يبين لهم. ومن قرأها بالياء يقول: أفلم يهد لهم، أفلم يبين لهم. قال يحيى ولا أعرف أي الممرتين (كذا) قرأتادة
مريم: 76	هدى	98	"ويزيد الله الذين اهتدوا هدى". يعني يزيدهم إيماناً	240/1	"ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيدهم إيماناً.
الأنبياء: 31	هدى	99	"فجاء سبلاً" لعلمهم يهدون"، يعني لعلمهم يعرفون الطريق. تفسير قتادة.	309/1	لعلمهم يهدون" لكي يهدوا الطرق.
الأنبياء: 73	هدى	98	وجعلناهم أئمة يهدون، يعني يدعون بأمرنا .	326/1	"وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا"، يعني يدعون بأمرنا .
السجدة: 23	هدى	129	وقال الحسن: "وجعلناه هدى"، يعني موسي، هدى لبني إسرائيل.	694/2	وجعلناه، تفسير الحسن: موسى هدى لبني إسرائيل لمن آمن به.

النحل: 106	الإيمان	136	إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"، يعني بالتوحيد . قال يحيى: بلغني أنها نزلت في عمار بن ياسر .	92/1	قال يحيى: بلغني أن هذه الآية نزلت عند ذلك . (ذكر قبل هذا خبر عمار ابن ياسر مع المشركين والرسول عليه الصلاة والسلام .
النحل: 106	الطمانينة	27	وقلبه مطمئن بالإيمان، أي راض بالإيمان .	92/1	مطمئن، راض بالإيمان .
النحل: 62	الحسنى	9	"أن لهم الحسنى" يعني البنين، الغلمان	71 /1	أن لهم الحسنى": أي الغلمان، وقال السدي: البنين وهو واحد . وفي تفسير الحسن أن لهم الجنة .
النحل: 92	أمة	151	"أن تكون أمة" هي أرى من أمة"، أن يكون قوم أكثر من قوم	85/1	هي أكثر من أمة . . قال قتادة: أرى من أمة أن يكون قوم هم أعز وأكثر من قوم .
النحل: 120		32	"كان أمة"، كان إماماً يقتدى به في الخير . وهو قول قتادة .	97/1	"كان أمة" . . كان إمام هدى يهتدى به .

الإسراء: 71	الفساد	142	"تفسدن في الأرض" .. يعني تهلكن في الأرض	115/1	"تفسدن في الأرض" .. يعني تهلكن في الأرض.
الإسراء: 23	حسنا	27	"وبالوالدين إحساناً" يعني برا	126/1	وبالوالدين إحساناً" .. يعني برا . تفسير السدي
الإسراء: 71	إمام	29	"يوم ندعو كل أناس بإمامهم" ، يعني بكتابهم الذي عملوا في الدنيا وهو قول الحسن .	150/1	"يوم ندعو كل أناس بإمامهم" ، قال الحسن بكتابهم ما نسخت عليهم الملائكة من أعمالهم وقال قتادة: "يا مامهم" ، بنبيهم .
الفرقان: 74	إمام	29	"واجعلنا للمتقين إماما" ، يعني قادة في الخير يقتدى بنا . وقال قتادة: قادة في الخير وديعة هدى .	493/1	"واجعلنا للمتقين إماما" . قال قتادة: قادة في الخير وديعة هدى يؤتم بهم .
النمل: 89-90	حسنة	7	"من جاء بالحسنة" ، يعني التوحيد ، فله خير منها ، ومن جاء بالسئية ، يعني الشرك يعني الشرك	572/2	"من جاء بالحسنة" ، بلا إله إلا الله مخلصاً ، فله خير منها وهي الجنة . . ومن جاء بالسئية يعني الشرك في تفسير قتادة .

وهناك ملاحظة ثانية نستنتجها من نص التصارييف وتمثل في وجود عبارة: "قال يحيى" ⁽¹⁾ في بعض المواضع منه . فقد وردت في الجزء الثاني ⁽²⁾ كما وردت في ثلاثة مواضع من الجزء الأول ⁽³⁾ .

وإنما بدأنا بذكر الموضوع في الجزء الثاني لما سنذكره حول نسبة الأقوال إلى أصحابها في التصارييف، هل هي من أصل النص، أم أنها زيدت عليه . أما بالنسبة إلى هذا الموضوع من الجزء الثاني، فإن نسبة القول فيه إلى يحيى قد كتبت بنفس الخط الذي كتب به النص، وبطريقة عادية، لا بين الأسطر .

وهذه العبارة هي التي نجدها في مواضع كثيرة من تفسير ابن سلام . وأخص بالذكر القطعة التي وقعت نسبة التفسير فيها إلى الحفيد ⁽⁴⁾، والتي أشرنا إليها من قبل .

وإنه ليس بدعا في الحقيقة، أن نلاحظ هذا التطابق بين التفسير وبين كتاب التصارييف، لأن هذا الأخير تابع بموضوعه لعلم التفسير ⁽⁵⁾ . وقد اشتمل عنوان

(1) المقصود يحيى بن سلام الجد .

(2) الفقرة رقم: 47، الوجه الثالث .

(3) الفقرة رقم: 1، الوجه السادس؛ الفقرة رقم: 4، الوجه الثالث؛ الفقرة رقم: 15، الوجه الثامن .

(4) رقم 252، القيروان .

(5) انظر فقرة: تحليل كتاب التصارييف .

الجزء الأول على كلمة تفسير . كما وردت هذه اللفظة بمناسبة كل كلمة ذكرت للشرح . والتفسير في فتراته الأولى ، لم يكن موكولا إلى الاجتهاد والرأي إنما كان يرتكز أساسا على الرواية والنقل . وهذا ما يفسر اتفاق نسبة بعض الأقوال إلى أصحابها بين التصاريف وبين التفسير .

ونسوق أخيرا هذا الدليل لترجيح نسبة كتاب التصاريف إلى يحيى ابن سلام الجدة . ويتمثل في الاتفاق الملحوظ بين كتاب يحيى وكتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان . ويظهر ذلك الاتفاق في أغلب الكلمات المذكورة للتفسير ، وفي المعاني التي فسرت بها ، ولم يختلف الكتابان إلا في القليل من ذلك .

ومعلوم أن ابن سلام قد نشأ بالبصرة . وقد كان قدوم مقاتل إليها بين سنتي (130-136هـ)⁽¹⁾ فلعل ابن سلام ومقاتل قد سمعا هذا التأليف عن شيخ واحد ، فذلك ما يفسر الاتفاق الموجود بينهما . نضيف إلى هذا ، أن مقاتلا ، كما له كتاب في الوجوه والنظائر ، فإن له كذلك تفسيراً للقرآن . فليس من الغريب إذن أن نجد لابن سلام كتاباً في التفسير وآخر في الوجوه والنظائر .

إنّ ما سقناه يجعلنا نميل إلى اعتبار التصاريف من تأليف ابن سلام الجدة ، وحتى إن لم يكن هو المؤلف مباشرة ، فالأقرب إلى الذهن أن يكون يحيى الحفيد قد سلخه من التفسير وقدمه في كتاب مستقل .

(1) انظر كتاب مقاتل ، ص : 26 .

على أن نسبة الكتاب إلى هذا أو ذاك لا تتغير من جوهره شيئاً، لأنه مبني على الرواية، وهذه لا تختلف في جوهرها باختلاف الراوي .

أما السبب الثاني في عدم اشتهار كتاب معين، وهو انعدام جدواه، فهذا إما لا يصح في كتاب في علم الوجوه والنظائر، وقد مرّ بنا شدة اهتمام العلماء بهذا الفن وكثرة تأليفهم فيه .

بقي السبب الثالث، وهو إمكانية ضياع الكتاب، وهو هام في نظري لسببين:

1- ذلك أننا لا نملك من التصارييف سوى نسخة واحدة، وهي نسخة ناقصة، كتبت بخطين مختلفين .

2- ما أفدناه من السماعات⁽¹⁾ المسجلة بالجزأين: الأول والرابع . والذي يمكن استخلاصه من تلك السماعات، أن الكتاب لم يشتهر في القيروان، إذ لم يرد ذكره في ترجمة أية شخصية من شخصياتها، ويظهر أنه درس بسوسة على شيخ لم يشتهر، وعلى طلبة لم يعرفوا عموماً . فلعل هذا هو السبب الأصلي في عدم اشتهار الكتاب في إفريقية وبالتالي في الشرق .

(1) انظر فقرة السماعات .

تجزئة كتاب التصاريف⁽¹⁾

يوجد بين أيدينا من التصاريف ما يلي :

الجزء الأول: وهو تام، كتب على الصفحة الأولى منه العنوان وصاحب الكتاب هكذا:

الأول من التصاريف ، ليحيى بن محمد بن يحيى بن سلام

أما الصفحة التي اعتبرناها الأخيرة في الجزء ، فلم يسجل عليها عبارة تفيد انتهاء الجزء ، ولم نلاحظ بها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ الذي تختم به الأجزاء الخطية القديمة عادة . إنما لاحظنا تسجيل عدة سماعات إثر النص الذي توقف وسط الصفحة تقريباً . وتسجل السماعات في الغالب في آخر الكتاب (أوفي أوله) . وأول كلمة وردت في الجزء هي كلمة: "هدى" . وآخر كلمة هي لفظة: "عدوان" التي لم يرد منها سوى العنوان . فاشتمل الجزء بذلك على اثنتين وثلاثين كلمة مفسرة وعنوان كلمة "عدوان" .

الجزء الرابع: فضلنا الحديث عن الجزء الرابع إثر الجزء الأول ، وذلك لأن الأمور واضحة نسبياً في هذين الجزأين .

(1) جاء في : سجل قديم لمكتبة جامع القيروان ما يلي : "ثلاثة دفاتر من التصاريف ليحيى بن محمد" ، ص: 27 .

ولسنا نعلم إن كانت هذه الدفاتر تحتوي على كتاب التصاريف كاملاً أم أنها هي بعينها الدفاتر الموجودة لدينا اليوم يعني الأجزاء: 1، 2، 4 .

تحمل الورقة الأولى من هذا الجزء في وجهها، فهرساً⁽¹⁾ للكلمات المشروحة به، وهي تسع وثلاثون كلمة، أولها كلمة: "ظهر"، وآخرها لفظة "يوم". كما ورد في رأس هذه الورقة عنوان الجزء مع تسمية صاحب الكتاب هكذا:

الرابع من التصارييف ليحيى بن محمد بن يحيى بن سلام

وكما جاء في آخر الجزء الأول عنوان أول كلمة سوف ترد في الجزء الثاني، كذلك حمل هذا الجزء عنوان أول كلمة سوف ترد في الجزء الخامس، الذي لم يصلنا. وتلك الكلمة هي: "الآخرة".

(1) هذه صورة الفهرس الموجود بالجزء الرابع:

الرابع من التصارييف ليحيى بن محمد بن يحيى بن سلام		
ظهر	حتى	الأنفس
آل	النجم	النشور
الباطل	التوفي	اللام المنكسرة
خاططين	مئوى	الكلام
إلا	السعي	الحرب
بعل	السماء	حبل
الحنث	الحاسئين	لا أبرح
التفريط	الأجل	الرُجْز فالرُجْز والرُجْس
وزر	معجزين	الدعاء
اعبدوا	الصراط	آووا
الجهاد	المستضعفين	أول
قليل	قضى	يسير
ضلال	آية	يوم

ونجد في هذه الورقة الأخيرة وفي التي قبلها سماعات عديدة، كثير منها لا يقرأ. وتتفق في بعضها مع سماعات الجزء الأول، كما تتفق مع الشيخ الملقى للكتاب وهو: أبوزكرياء⁽¹⁾.

الجزء الثاني: وتتعد الأمور فيما بين الجزئين الأول والرابع. والذي سأعرضه إنما هو اجتهاد. يتركز على ما تبقى بين أيدينا من كتاب التصارييف، بعد طرح هذين الجزئين.

ختم الجزء الأول بذكر لفظة: "عدوان" دون ذكر شرحها، معنى ذلك أن أول كلمة في الجزء الثاني سوف تكون لفظة "عدوان". وعلى هذا الأساس اعتمادنا لتحديد بداية هذا الجزء.

وإذا رجعنا إلى ما تبقى من التصارييف، بعد طرح الجزأين الأول والرابع نجد قطعة بها نقص بالأول وبالأخر، تشترك في أولها مع آخر الجزء الأول في الألفاظ التالية: "الخير" (الوجه الرابع)، "الخيانة"، "الفتنة". ثم تأتي لفظة: "عدوان". ويستمر الشرح.

كيف نفسر هذا الاختلاف بين الأجزاء ؟
فهل أن تجزئة الكتاب تختلف من نسخة إلى أخرى ؟

(1) انظر فقرة السماعات .

إن الذي نلاحظه أن عدد الكلمات بالجزء الأول اثنان وثلاثون كلمة، وبالرابع تسع وثلاثون كلمة، وفيما تبقى من التصاريف نجد اثنتين وأربعين كلمة، بعد حذف الكلمات المشتركة مع الجزء الأول، وعددها ثلاث كلمات .

والملاحظ أيضاً، أن بآخر القطعة تقصاً . فمعنى ذلك أن عدد الكلمات بهذه القطعة أكثر من اثنتين وأربعين كلمة . وهذا كثير إذا ما قارناه بما جاء في الجزئين الأول والرابع . والتجزئة القديمة معروفة لا تتجاوز حجماً معيناً . لذلك نميل إلى كون هذه القطعة، مثلما اشتملت على بعض من الجزء الأول قد اشتملت على الجزء الثاني الذي يبدأ بكلمة: "عدوان"، وكذلك على بعض الجزء الثالث، دون أن يعتمد الناسخ إلى الفصل بين تلك الأجزاء .

والذي نستطيع أن نجزم به فيما يتعلق بالجزء الثالث، هو أن آخر كلمة اشتمل عليها هي كلمة: "الصلاح" . فقد وردت في ظهر الورقة الأولى من الجزء الرابع، تلك التي تحمل فهرس كلمات الجزء . وقد سجل الناسخ بقية تفسيرها قبل أن يشرع في تفسير أول كلمة في الجزء الرابع والتي هي كلمة: "ظهر" .

نستخلص من هذا أن الموجود من التصاريف ثلاث نسخ ناقصة، تبقى من الأولى الجزء الأول وهو تام، ومن الثانية الرابع وهو تام، ومن الثالثة الجزء الثاني مع شيء من الجزء الأول، وربما بعض كلمات من الجزء الثالث .

وهكذا يكون لدينا من التصاريف الأجزاء: الأول، والثاني، والرابع وجميعها
تأم. وليس لنا من الجزء الثالث سوى بقية كلمة الصلاح التي يبدو أنها آخر كلمة واردة
فيه، وربما أيضاً بعض كلمات من أوله. والكلمة الأولى من الجزء الخامس.
فهل أن عدد أجزاء التصاريف خمسة؟
الأقرب إلى الذهن أنها كذلك، نظراً إلى قدم ظهور هذا التأليف⁽¹⁾. وكل فنّ
في أيامه الأولى، يستبعد فيه الشمول.

وصف مخطوطات التصاريف

توجد جميع نسخ التصاريف بالمكتبة العتيقة بالقيروان⁽²⁾
ويندرج الجزء الأول تحت رقم: 151، ملف: 211.
تحتوي القطعة على 28 ورقة مكتوبة ويتوقف النص فيها في منتصف الورقة:
27 ليسجل في بقيتها وفي بعض الورقة الموالية عدد من السّماعات.

(1) نذكر أن عدد الكلمات في كتاب مقاتل بن سليمان هو: خمس وثمانون ومائة كلمة. ولو حاولنا إحصاء الكلمات
التي يمكن أن تتضمنها الأجزاء الخمسة من التصاريف بالرجوع إلى ما ورد في الأجزاء: الأول، والثاني والرابع فإننا نجد
هذا العدد تقريباً.

(2) لم نعثر لهذا الكتاب على نسخ أخرى في المكتبات المفهرسة. والملاحظ أن النسخة الموجودة بدار الكتب المصرية
مصورة على مخطوطة القيروان. انظر فهرس المخطوطات، تصنيف فؤاد سيد الجمهورية العربية المتحدة مطبعة دار
الكتب، 1961/1380، 1 ص: 160.

وقد وقع ترقيم القطعة من قبل الأستاذ البهلي النّيال من 404-1-211 إلى 431⁽¹⁾. مادة القطعة الرق والخط فيها مغربي⁽²⁾، واضح نسبياً، لم يطرّد فيه الإعجام ومقاسها: (28,5×16,5 سم).

عدد الأسطر غير قارّ ويتراوح بين: 25 سطراً و 35 سطراً. وفي هذا الجزء تشويش في كتابة النصّ خلافا لما عليه بقية الأجزاء الأخرى. فالناسخ لا يعود إلى السّطر لكتابة العناوين، ويكتب أشباه العناوين حيث ينتهي به الكلام السّابق، إلا في القليل النادر. لذلك كان الخط في هذا الجزء فيه شيء من التداخل. ولا نجد تاريخ كتابة هذه القطعة، ولا اسم الناسخ. ونجد في الورقة الأخيرة منها سماعات، أرّخ بعضها سنة 370هـ، والبعض الآخر 371هـ. وهذا التاريخ قريب من الذي نراه على بعض نسخ تفسير يحيى بن سلام. فهناك قطعة تحمل سماعا مؤرخا سند 345هـ⁽³⁾. وقد تم نسخها سند 335هـ⁽⁴⁾.

(1) لن نعتد هذه الأرقام في ترقيم المخطوط لأن واضعها لم يثبت دائماً في تجزئة المخطوط وفي مراعاة التابع بين الكلمات.

(2) تفضل الأستاذ محمد المنوني بملاحظة كون الخط في كامل الأجزاء مغربياً، قديماً، ينتمي إلى الفترة التي تم انتقال الخط فيها من الخط الكوفي إلى الخط المغربي القيرواني، وناسخ الجزء الأول هو غير ناسخ الجزءين الآخرين.

(3) هي القطعة رقم: 252، القيروان، وخطها شبيه جداً بخط الجزء الأول من التصارييف. وقد كتب هذه القطعة عبد الواحد بن عبد الله بن دحمان.

(4) يبدو في المخطوط أن تاريخ النسخ هو 385هـ، وهو غير ممكن لأن السماع قد تم 345هـ، فيجوز أن يكون الناسخ قد أخطأ في تسجيل ذلك التاريخ، ويمكن أيضاً أن يكون الخط غير واضح في كلمة: ثمانين "لأن الفرق بينها وبين كلمة: "ثلاثين" ليس بعيداً.

فهذا الجزء يجعلنا نميل إلى أن تكون كتابة هذا الجزء من التصاريف قد تمت
حوالي منتصف القرن الرابع .

أما الجزء الثاني، فإنه يندرج تحت رقم: 159، ملف: 11 .
به 32 ورقة، بعد حذف الكلمات المشتركة بينه وبين الجزء الأول . وقد
رقمها الأستاذ البهلي النّيال من 437 إلى 465 .

وإن كما نعلم بداية هذا الجزء - وهي كلمة "عدوان" - فلسنا نعلم على
وجه التحديد آخر كلمة وردت فيه ⁽¹⁾ .

كتب هذا الجزء أيضاً على الرقّ بخط مغربي، شديد الوضوح، إلا في أماكن معدودة .

مقاسه: (5، 29 × 17 سم)، عدد الأسطر يتراوح بين: 30 و 33 .

ويمتاز هذا الجزء بنظامه الجميل في كيفية تقديم النص إذ كتبت العناوين
الكبرى وسط السّطر، ويعود الكاتب إلى السّطر كل مرة، لتسجيل أشباه
العناوين . كما جعل هامشاً جانبياً يسجّل فيه الكلمة المدروسة مع معناها المذكور
لها .

ونلاحظ أن الناسخ قد جعل في الهامش أيضاً حرفاً أو حرفين أمام العنوان
الأصلي للكلمة المشروحة . مثال ذلك: ز، 5، ج، جي، أي الخ .

(1) انظر فقرة: تجزئة كتاب التصاريف .

وقد لاحظنا هذه الظاهرة في السجل القديم لمكتبة القيروان⁽¹⁾. ولعلها طريقة قديمة في الترقيم.

أما الجزء الرابع، فإن مخطوطته توجد في أوراق مبعثرة، بها نقص، قد سجلت تحت رقم: 169. وقد تم جبر ذلك النقص بالاعتماد على صورة للمخطوط جلبت من القاهرة.

ويشتمل الجزء على 27 ورقة، قد ظهر ترقيم الأستاذ البهلي النبال لها في الورقة الأولى: 432-1-211، لكنه اختفى بعد ذلك إلا من بعض الأوراق. وبهذه القطعة نقص أيضاً بآخرها، قد أتمته بالرجوع إلى صورة ميكرو فلم بها تفسير ابن سلام⁽²⁾.

كما أن خروما لا بأس بها ألفت جزءاً كبيراً من تفسير بعض الكلمات وقد كتب هذا الجزء أيضاً على الرق، بنفس الخط، وعلى نفس النظام الذي سار عليه الجزء الثاني.

ويحمل هذا الجزء سماعات في أعلى الورقة الأولى، وهي غير واضحة. كما يحمل سماعات في الورقتين الأخيرتين منه، معظمها غير واضح.

(1) انظر مثلاً الأوراق: 12، 14، 17 الخ . . . .

(2) تفضل الأستاذ محمد الشابي مشكوراً، بتكيني من مطالعة هذه القطعة وغيرها، وكله محفوظ بالمعهد القومي للآثار بتونس. بملف رقم: 3.

الخط والرسم في قطع التصاريف

قد ذكرنا أن الخط الذي كتبت به أجزاء التصاريف خط مغربي قديم. والخط المغربي قديم النشأة ظهر بمجرد استقرار المسلمين بالقيروان بعد فتح عقبة لها⁽¹⁾. وهو مشتق من الخط الكوفي القديم⁽²⁾، ويمتاز الرسم في قطع التصاريف بعدم أطراد الإعجام خاصة منها الجزء الأول، الذي خلا أيضاً خلواً كلياً من الحركات، وقد نجد شيئاً منها في الجزئين الثاني والرابع.

وسلك الناسخ في رسم بعض الأحرف مسلكاً خاصاً، فهو يضع مثلاً تحت حرف السين ثلاث نقاط أفقية للتنبيه على كونها ليست شيئاً. مثال سفلوا، خسر ل: سفلوا، خسر. وعوض أن يرسم الألف مقصورة في الكلمات التي أصلها ياء فإنه يجعلها في الغالب ألفاً ممدودة.

كما أهمل الناسخ رسم الهمزة، خاصة في آخر الكلمة، ولم يتبع في كتابة الآيات الرسم التوقيفي.

(1) انظر دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، صلاح الدين المنجد دار الكتاب الجديد، بيروت، ط. أولى، 1962، ص 82.

(2) انظر الخط العربي وآدابه، محمد طاهر بن عبد القادر الكردي المكي، المطبعة التجارية الحديثة بالسكاكيني ط. أولى، 1358/1939، ص: 117.

ولم أر أنه من المفيد المحافظة على كل ذلك فكتبت النص وفق قواعد الرسم القياسي تسهيلاً على القارئ .

الإضافات في قطع التصاريف

هنالك ملاحظة ينبغي لفت الانتباه إليها لأهميتها . ذلك أن المتبّع لأجزاء التصاريف، يلاحظ في الجزئين الأول والثاني، نسبة الأقوال أحياناً إلى قائلها كالحسن، ومجاهد، وقتادة، ويحيى (يعني ابن سلام الجد) . ولا نجد ذلك في الجزء الرابع إلا نادراً .

وإذا تتبعنا كيفية إيراد نسبة الأقوال إلى قائلها، نجد أنها تختلف بين الجزئين الأول والثاني .

فقد وردت في الجزء الأول، مدرجة وسط النص، بنفس الخط الذي كتب به النص . بينما نجدها في الجزء الثاني، قد وردت على صورة إضافات في الهامش أو بين الأسطر، بخط وحبر يختلفان عن الذي نجده في النص .

نستنتج من هذا أن تلك الإضافات ليست من الأصل⁽¹⁾، بل تم إدخالها عليه . وربما كان ذلك أثناء إلقاء الشيخ للكتاب .

(1) نلاحظ أن كتاب مقاتل ليس فيه نسبة الأقوال إلى أصحابها .

والذي يجعلنا نطمئن إلى هذا الاحتمال، وجود عبارة تدل على الموضع الذي منه يستأنف الدرس في الحصة الموالية. وهي: "غدا عرضنا من هنا".⁽¹⁾ فإنَّ خطَّها يشبه كثيراً الخط الذي كتبت به تلك الإضافات. وينبغي أن نشير إلى أنَّ الذي قام بهذه الإضافات لا بدَّ أنَّه كان ملماً بتفسير يحيى الجدة، للاتفاق الموجود بينها وبين ما ورد فيه.

السَّماعات

يحمل الجزء الأول والجزء الرابع، عدداً من السَّماعات. لكنَّ الكتابة في هذه السَّماعات لم تكن دائماً واضحة⁽²⁾. فنتج عن ذلك عدم التوفيق إلى معرفة كل الأسماء المذكورة.

(1) انظر الفقرة: 49، ص: 29، هامش: 1.

(2) نسجل فيما يلي السَّماعات، كما جاءت في الجزئين الأول والرابع، وقد وضعنا نقطاً مكان الكلمات غير الواضحة. والملاحظ أنَّ الإعجام ليس مطرداً في هذه السَّماعات.

سَماعات الجزء الأول:

قرأ جميعه على الشيخ أبي زكريا عبد الرحمان . . . من سنة سبعين وثلاثائة، سمع جميعه سلام ابن أبي بكر الأزدي علي أبي زكرياء، سمعه سنة سبعين وثلاثائة، وحضره عيسى بن منصور، وعبد الرحمن علي الكنانى في الوقت، وعبد الجبار و . . . ابنا عبد الجبار، وأبو الفضل بن محمد الأزدي.

وسمعه علي بن موسى الهواري على الشيخ أبي زكرياء رضي الله عنه سنة سبعين وثلاثائة . . . =

ويظهر أن الأشخاص المذكورين لم يكونوا أولى شهرة، إذ لم نعثر في كتب التراجم إلا على واحد منهم، ذكر في سماعات الجزء الرابع. وهو: أبو حفص عمرو بن محمد بن عمرو السوسي⁽¹⁾ (ت 1004/395). ويبدو من نسبه ومن الشيوخ⁽²⁾

= وسمع جميعه . . . عبد الله الربيعي في سنة سبعين وثلاثمائة على أبي زكرياء حفظه الله .

وسمع جميعه على الشيخ أبي زكرياء أحمد بن عبد الرحمان . . . الصواف .

قرأ جميعه محمد بن عبد الله الحداد . . . سنة سبعين وثلاثمائة . وحضره عبد الله بن الفتح المؤدب وإسماعيل بن علي المرادي . . .

قرأ جميعه إبراهيم بن . . . بمحضر إبراهيم بن راشد القرشي .

وسمعه محمد بن عمر .

وسمعه محمد بن زياد الأديس .

وسمعه عبد الكريم بن أحمد الصدي سنة أحد (كذا) وسبعين وثلاثمائة .

وسمعه علي بن . . . بن . . . الأرسى وعثمان بن سعد الأرسى .

سماعات الجزء الرابع:

سمع جميعه علي بن محمد البلوي علي أبي زكرياء وذلك في شعبان من سنة سبعين وثلاثمائة .

قرأ جميعه محمد بن أحمد بن ثابت على أبي زكرياء في شعبان سنة سبعين وثلاثمائة .

وسمعه عمرو بن محمد بن عمرو السوسي، وخلف بن أبي . . . البرادعي، ويحيى بن عبد الرحمان الأنصاري،

وإبراهيم بن أحمد . . . وأبو إبراهيم بن . . . وأحمد بن حفصون . . . وسمعه أحمد بن أبي بكر . . .

وحضره سلام بن أبي بكر . . . وعيسى بن منصور، وعبد الرحمان بن علي . . . وحضره علي بن موسى الهواري . . .

⁽¹⁾ انظر ترجمته في ترتيب المدارك لعباض، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس، رقم: 4817، 4، ورقة: 86 و-ظ .

⁽²⁾ ذكر عباض من بين شيوخه: الحسن بن نصر (ت 952/341)، وهو من سوسة، (انظر ترتيب المدارك، 3، ورقة:

169 و) وعبد الله بن حمودة السلمي، المعروف بابن الجفنة السوسي (ت 967/357)، نفس المصدر: ورقة: 174 ظ .

الذين درس عليهم، أنه من سوسة. ولم يشر عياض إلى شيخ تفقه به أبو حفص يكنى أبا زكرياء. وهو الشيخ الذي ورد اسمه في السماعات.

وقد عمّر أبو حفص طويلاً إذ توفي وقد بلغ المائة سنة أو تجاوزها بأربع سنوات⁽¹⁾. وذكر عياض أنه كان فقيهاً، فاضلاً، متوقفاً عن الشبهات. ويظهر أنه جلس للتدريس⁽²⁾.

وقد وقفت على قطعة من تفسير يحيى الجذّ برواية يحيى الحفيد، كان الملقب لها هو "أبو حفص عمرو بن محمد الفقيه" وذلك سنة 345هـ⁽³⁾.

وإذا قارنا هذا التاريخ بتاريخ سماع أبي حفص للتصارييف، يعني سند 371هـ. نجده قد ألقى التفسير وعمره حوالي 45 سنة، وسمع التصارييف وعمره حوالي 80 سنة. ويبدو أن هذا ليس أمراً غريباً. فقد ذكر عياض أن أحد شيوخ أبي حفص وهو عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن إسحق، المعروف بالإيباني (أبو العباس) (ت 963/352) قد استكمل حفظ القرآن وله سبعون سنة⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ قارن بين قطعة المدارك رقم: 4817، 4، ورقة: 68 ظ، وقطعة رقم: 8644: دار الكتب الوطنية بـونس، 4، ورقة 49.

⁽²⁾ من تلاميذه أبو القاسم اللبيدي (ت 1048/440)، انظر ترتيب المدارك، 4، ورقة: 68 ظ، وانظر ترجمته في ترتيب المدارك، 4، ورقة: 150 و.

⁽³⁾ انظر القطعتين رقم: 249، 252، القيروان.

⁽⁴⁾ ترتيب المدارك، 3، ورقة: 163 ظ.

تحليل كتاب التصاريف

يتكون كتاب التصاريف من فقرات، تحتوي كل فقرة منها:

1- على كلمة قرآنية قد تناولها المؤلف بالتفسير بذكر وجوهها، يعني معانيها التي وردت بها في القرآن.

2- على مجموعة من الآيات وقع توزيعها باعتبار الوجوه المذكورة للفظ المدروس .
ففي الكتاب إذن تجميع للآيات المتحدة في مادة معينة، ثم توزيع لتلك الآيات على وجوه تلك المادة.

ويمكن أن تطرح في نطاق هذا الكتاب ثلاثة أسئلة:

1- على أي أساس وقع اختيار الألفاظ؟

2- كيف تم ترتيبها؟

3- ما هي طبيعة التفسير التي فسرت بها؟

الأساس الذي وقع اختيار الألفاظ عليه

لم يذكر ابن سلام الأساس الذي اختار على ضوءه الألفاظ المفسرة، وذلك لأنه لم يضع في أول تأليفه مقدمة يوضح فيها منهجه . لذلك يتعذر على الباحث الوصول إلى القول الفصل في المسألة .

وقد سبق أن رأينا أن كتب الوجوه والنظائر تختصّ بالكلمات التي يكثر ورودها في القرآن، فيجمعها المؤلفون في هذا الفنّ، ويبينون معانيها المختلفة التي استعملت بها في النص القرآني .

غير أن هذا السبب لا نراه كافياً ليعتبر أساساً لانتقاء الألفاظ في كتاب التّصاريّف، لأنه لم يستوعب كلّ الكلمات التي هي من هذا النوع⁽¹⁾ . والكتاب، وإن كان به نقص، فإننا نعتقد أنه قد وصلنا معظمه، وذلك بمقارنته بكتاب مقاتل الذي كان معاصراً لابن سلام، والذي يتفق معه ابن سلام في التّصاريّف، في أغلب ما أورده في كتابه .

ولعلّ النظر في نوع الكلمات المفسّرة يعين على حلّ المسألة، فالذي يلاحظه القارئ أن أغلب الكلمات الواردة يسهل وضعها في إطار مثل : الكفر، والهدى، والإيمان، والشرك فإنها كلمات تستعمل في مجال العقيدة .

ومثل : الصيحة، والصراط، والآخرة فإنها من مصطلحات تنتمي إلى العالم الأخرويّ .

ومثل : إمام، وقتنة، وعدوان، ووليّ فإنها من مشمولات الحقل الدينيّ والحقل السياسي . ويتبع هذه الكلمات وغيرها، نلاحظ أن الجانب الغالب عليها هو جانب أصول الدين : العقيدة وما يتعلق بها .

(1) أورد الدامغاني في كتابه اثنتين وخمسمائة كلمة، وأورد مقاتل في كتابه خمسا وثمانين ومائة كلمة، ولنا من كتاب ابن سلام خمس عشرة ومائة كلمة .

فقد فسّر ابن سلام كلمات الكفر، والشرك، والإيمان، والهدى، والضلال وهي كما لا يخفى كلمات أساسية للتعبير عن العقيدة .

ولم يكتف المؤلف بعقد فصل خاص لكل مصطلح منها، فقد ذكرها أيضاً باعتبارها وجهاً من أوجه كلمات عديدة أخرى وقع تفسيرها في الكتاب . فورد الشرك وجهاً لثلاث عشرة كلمة هي: هدى، إيمان، سوء، سيئة، فتنه، ظهور، منكر، ظلمات، ظالمين، ظلم، باطل، خاطئين وحنث .

وقد علق المؤلف على قوله تعالى: ﴿وَكَاذِبُونَ عَلَى الْيَمِينِ الْأَعْظِيمِ﴾

(الواقعة، الآية: 46) بقوله: "يعني الذنب العظيم، وهو الشرك" ⁽¹⁾ .

وورد الكفر وجهاً من أوجه كلمة هدى، وفتنة، وحرب وضلال .

وورد الإيمان وجهاً من أوجه كلمة مشي، ورحمة، وخير، وصلاح، وكلام .

وإلى جانب هذه المصطلحات العقيدية، تعرض ابن سلام إلى المصطلحات

الدالة على مشمولات العقيدة .

فذكر القرآن والكتب في كلمات: رحمة، وفرقان، وذكر، وحكمة .

وتعرض إلى الأعمال من طاعة وعصيان في كلمات: فساد، وسوء، وخيانة،

ولباس، وقانتين ومطيعين .

⁽¹⁾ انظر فقرة: 94 .

وذكر اليوم الآخر وما يتعلق به في كلمات إمام، وصيحة، وأمر، وأرض،
ونشور، وكلام، وأجل وصراط.

إلى جانب هذا يجد الباحث في الكتاب، ما يذكره بمسائل كان الخوض فيها
حديثاً في عصر ابن سلام، من ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من
الأصول الاعتزالية، وتفسير: قضى وكتب، حيث أكد أن كل ما يقع إنما هو من الله،
أو الإشارة إلى نفي رؤية الله في الدنيا، وتأويل الوجه إلى معنى: الله. وتعلق المسألة
الأخيرة بالمتشابه من الصفات في القرآن.

يمكن للباحث أن يتبين عموماً الاتجاه السنّي الذي درج عليه المؤلف في هذا
الكتاب، ولا تستوقفه أية إشارة يتبين من خلالها التهمة التي ألصقت به في نسبة
الإرجاء إليه. وربما رأينا عكس ما يثبتها إذ نراه يؤكد على قيمة الأعمال كلما
سنحت له الفرصة بذلك⁽¹⁾.

وليس من الغريب أن يتعين اهتمام ابن سلام بالجانب الأصولي في انتقاء
الكلمات، فالعصر الذي ظهر فيه، والبلاد التي نشأ فيها، يفسران وجهته تلك.
فقد نشأ ابن سلام في عصر كانت للعقيدة فيه المكانة المرموقة. فهو عصر
تبلورت فيه المذاهب الكلامية، وتحسّنت كل فرقة فيه لما رآته.

(1) انظر التصاريف، الفقرتين رقم: 9، الوجه الرابع، رقم: 12، الوجه الأول. قارن مع كتاب مقاتل، ص: 111،
الوجه الأول؛ ص: 12، الوجه الثاني.

كما أنه نشأ بالبصرة، ذلك البلد الذي التقى فيه الخارجي بالشيوعي، وصاحب الأرجاء بالمعتزلي، للخوض في مسائل عقدية معلومة، كمسألة الكفر والإيمان، ومرتكب الكبيرة، وخلق القرآن والصفات. وقد قال يحيى بن سلام حين سئل بالقيروان "ما أدركت الناس يقولون في الإيمان؟" فأجاب: "أدركت مالكا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون: الإيمان قول وعمل، وأدركت مالك بن مغول، وقطن ابن خليفة وعمر بن ذر يقولون: الإيمان قول"⁽¹⁾.

لكن الذي ينبغي ملاحظته في رأيي، هو أن الناظر في كتاب التصاريف لا يشعر بجرص المؤلف على نقل ما كان يدور بين هؤلاء وهؤلاء في تلك المسائل. فلا يفسر الكلمة إلا بقول واحد، كما أنه لا يتعمق في شروحه. وغايته القصوى، بيان الاستعمال القرآني للألفاظ.

ترتيب الكلمات في كتاب التصاريف

أول ملاحظة نبديها بالنسبة إلى هذه المسألة الاتفاق في ترتيب مجموعات من الكلمات بين كتاب التصاريف وكتاب الأشباه والنظائر لمقاتل بن سليمان. وقد أشرنا إلى هذه الملاحظة في موضع سابق.

⁽¹⁾ رياض النفوس ط. أولى، مكتبة النهضة المصرية، 1951. 1، ص: 125.

ولم يتم ترتيب الكلمات في الكتابين على الأحرف الهجائية ولا حسب المحاور .

وقد لاحظت بالنسبة إلى الجزء الأول، أن ابن سلام كان يبدأ دائما في ذكر النظائر بسورة البقرة، ولا يشذ عن ذلك إلا في شرح بعض الكلمات . كما لاحظت أنه قد تدرج بآياتها، من الآية الثالثة، وهي الآية التي وردت فيها كلمة هدى، أول ما جاء في الكتاب من الكلمات، إلى أن وصل إلى الآيات الأخيرة منها . ولم تتخلف هذه الطريقة في الجزء الأول إلا في القليل .

يستنتج من هذه الملاحظة أن ترتيب الكلمات في هذا الجزء ناتج عن أسبقية ورود الكلمة في المصحف . فكلمة "هدى"، وردت في الآية الثالثة من سورة البقرة، لذلك جاءت قبل كلمة "الكفر" المذكورة في الآية السادسة . ثم وردت كلمة "المرض"، وهي في الآية العاشرة . وكلمة "الفساد"، وهي في الآية الحادية عشر . و "المشي"، وهي في الآية العشرين . الخ . . .

وهذا الترتيب شبيه بالذي جاء عليه كتاب لغات القرآن المروي عن ابن عباس . فإنه مرتب على السور، وقد استعرض راويه مجموعة من الكلمات، فأورد كل واحدة منها في آية أو بعض الآيات، مثلما فعل ابن سلام في كتاب التصارييف، ثم شرحها . وعقب على ذلك باسم القبيلة التي تستعمل فيها الكلمة بذلك المعنى المذكور . مثال ذلك: سورة البقرة، قال الله عز وجل

﴿أَتُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ (13) والسفيه الجاهل بلغة كنانة⁽¹⁾. وقوله: "رغدا" (البقرة 35) يعني الخصب بلغة طيء. الخ⁽²⁾.

إلى جانب هذه الملاحظة الأولى، تبينت ملاحظة ثانية، وهي أن تسلسل بعض الكلمات ناتج عن اتماها لنفس المحور، كتسلسل كلمات: "الكفر"، و"الشرك" و"الإيمان"، وثلاثها كان الاستشهاد الأول فيها من سور مختلفة. وكذلك تسلسل كلمات: "سوء"، "الحسنة" و"السيئة" و"الحسنى".

لكن ملاحظتنا لا تطردان في بقية الأجزاء من الكتاب، لذلك لا نجزم بهما، إلا أن يكون قد دخل تغيير على ترتيب تلك الأجزاء وهو الأقرب إلى المعقول إذ تصور الشيخ الملقى لكتاب في الوجوه والنظائر يستعرض الكلمات في ترتيب تنازلي للمصحف مبيناً لكل آية ذكرت فيها الكلمة لأول مرة نظائرها في بقية السور الأخرى. هذه الإجابة لا تعدو أن تكون احتمالاً نظراً إلى انعدام المستندات التي يمكن الاعتماد عليها بصفة يقينية.

(1) انظر اللغات في القرآن أخبر به إسماعيل بن عمرو المقرئ عن عبد الله بن الحسين بن حسنون المقرئ بإسناده إلى ابن عباس، حققه ونشره صلاح الدين المنجد، مطبعة الرسالة، القاهرة ط. أولى 1365/1946، ص: 20.

(2) نفس المرجع، ص: 20. يبدو أن ترتيب الآيات في السورة من عمل المحقق. انظر المعجم العربي، 1، ص: 73.

طبيعة التفسير في كتاب التصاريف

لقد سبق أن أشرنا إلى اتفاق كتاب التصاريف في المعاني التي ذكرها للكلمات مع كتاب التفسير ليحيى بن سلام. وهذا الكتاب الذي نعدّه اليوم أقدم⁽¹⁾ تفسير تناول القرآن كاملاً بالشرح، إذ هو من القرن الثاني للهجرة، يعتبر تفسيراً بالمنقول في عمومه، وإن أدخل فيه المفسر جوانب من التفسير بالرأي. اختص ابن سلام بكثرة مروياته عن عدد كبير من الذين التقى بهم في حياته، كما روى عن من لم يلتق بهم مباشرة، مثلما فعل مع الحسن البصري، إذ أنه أخذ عن تلاميذه.

فالتفسير طُبعت في كتاب التصاريف بطابع الرواية. يؤيد ذلك ما أشرنا إليه من اتفاق الكتاب مع كتاب التفسير، كما يؤيده ظهور أسماء بعض الرواة أحياناً فيه مثل مجاهد، والحسن، وابن عباس، والكلبي وغيرهم.

(1) خلافاً لما عليه الباحثون الذين يجعلون تفسير الطبري أقدم أثر وصلنا في تفسير القرآن كاملاً. انظر التفسير ورجاله: محمد الفاضل ابن عاشور، الشركة التونسية لفنون الرسم. ط. أولى، 1966، ص 27، وكذلك برنامج المكتبة العبدلية، المطبعة الرسمية العربية للدولة التونسية، 1327هـ. 1، ص: 44-45. لمقاتل بن سليمان (ت 150/767م) تفسير طبع بدار الكتب العلمية، بيروت 2003م-1424هـ، ويعتبر تفسير ابن سلام أكثر تطوراً منه من حيث المنهج.

ويقصر ابن سلام عند شرح الكلمة على ذكر المعنى القرآني يقدمه في إيجاز .
فكلمة "هدى" تعني البيان، ودين الإسلام، والدعاء والمعرفة الخ . . . وكلمة
"توحيد" تعني الإقرار باللسان والتصديق، والتوحيد الخ . . . وهكذا بالنسبة إلى
كل الكلمات الواردة في الكتاب .

لكن هذا لا يمنع أن يجد الباحث في كتاب التصاريف أيضاً تعرضاً لذكر
أسباب النزول ⁽¹⁾ أو لذكر القراءات ⁽²⁾، أو لذكر المكي والمدني من الآيات . غير أن
ذلك لم يرد فيه إلا نادراً .

فبالرجوع إلى ما قيل يصح أن نعتبر كتاب التصاريف كتاب تفسير، إذ يصدق
عليه تعريف كلمة التفسير بأنه بيان للفظ عن طريق القرآن، أو عن طريق السماع
والرواية ⁽³⁾ . مع ملاحظة أنه يختلف عن كتب التفسير المعهودة في كيفية تقديم مادته
لأنه يرمي إلى غايتين معلومتين: الشرح والجمع .

ومجوز أن تتساءل، هل يوجد في الكتاب تأويل إلى جانب التفسير لما نعلمه من

العلاقة الموجودة بين المصطلحين ؟

⁽¹⁾ انظر مثلاً الفقرة رقم: 31 .

⁽²⁾ انظر مثلاً الفقرة رقم: 89 .

⁽³⁾ الإتيان، 2، ص : 173، النوع السابع والسبعون، تعريف الماتريدي، وتعريف القشيري والتعريف الذي جاء

مباشرة بعد تعريف القشيري .

إن كان بعض العلماء قد وحد بين الكلمتين فإن البعض الآخر قد جعلهما مختلفتين . وقد عرّف بعضهم التفسير بأنه: "بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهاً واحداً، والتأويل توجيه لفظ متوجه إلى معانٍ مختلفة إلى واحد منها، بما ظهر من الأدلة". وأضاف الأصبهاني: "وأما التأويل فإنه يستعمل مرّة عامّا، ومرّة خاصّا، نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق، وتارة في جحود الباري عز وجل خاصة . . . وإما في لفظ مشترك بين معانٍ مختلفة، نحو لفظ وجد المستعمل في الجدة والوجد، والوجود⁽¹⁾ . على هذا الأساس يعتبر كتاب التصاريّف مشتملاً على التأويل مثلما هو كتاب تفسير . فهو كتاب تفسير بما فيه من الرواية، وهو كتاب تأويل أيضاً بتوجيه اللفظ إلى المعنى المقصود دون غيره من المعاني المشتركة .

لكن ينبغي أن لا تغفل عن ملاحظة هامّة . وهي أن التوجيه المقصود في التعريف المذكور موكول إلى الاجتهاد، ما دامت هنالك أدلة يتصرّف فيها المفسر، ويرجح على ضوءها المعنى المقصود؛ فالمؤول يستنبط المعنى استنباطاً .

أما في التصاريّف فلا أعتقد أن فيه من التأويل بهذا المعنى شيئاً ، لأنه كما سبق أن قدّمنا كتاب مبنيّ على الرواية أساساً . والوجوه المذكورة للفظ الواحد إنما أخذها ابن سلام عمّن روى عنهم . وهي راجعة على ما يبدو، إما إلى اختلاف

(1) الإثنان، 2، ص: 173 .

اللهجات العربية، والقرآن لم يخل من تلك اللهجات⁽¹⁾، أو إلى نتيجة تطوّر الكلمة في بيئة معينة، من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي⁽²⁾، وهذا يفسّر الاتفاق الملاحظ بين كتاب مقاتل وكتاب ابن سلام في الوجوه القرآنية، وكذلك اتفاق التصاريف مع كتب التفسير بالمأثور كالطبري، وكتب اللغة كلسان العرب⁽³⁾.

قيمة كتاب التصاريف

لكتاب التصاريف قيمة مزدوجة: تاريخية وفنية.

فهو يعتبر من الناحية التاريخية، إلى جانب كتاب مقاتل، من أقدم ما وصلنا من آثار القرن الثاني، وذلك هام بالنسبة إلى دراسة نشأة تفسير القرآن، خاصة وأن الكتاب معرّز بوجود كتاب التفسير لابن سلام ذاته، فبطل بذلك قول من جعل كتاب الطبري أقدم أثر وصلنا في تفسير القرآن كاملاً⁽⁴⁾.

(1) انظر كتاب اللغات في القرآن. مثال: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29] يعني مخرجا بلغة هذيل". ص 28.

قارن مع التصاريف، فقرة رقم " 16. ﴿أَنْذَعُونَ بَعْلًا﴾ [الصافات: 125] يعني ربّا بلغة حمير"، ص: 42.

قارن مع التصاريف، فقرة رقم: 91.

(2) انظر في اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، 1965، ص: 192.

(3) انظر التصاريف، فقرة رقم: 2، قارن مع لسان العرب، مادة: "كفر"، وكذلك فقرة رقم 11، 12. قارن مع لسان

العرب، مادة "حسن".

(4) انظر أعلاه فقرة: طبيعة التفسير في كتاب التصاريف، هامش رقم: 1، ص 87.

وما دام ابن سلام قد تأخر في التاريخ عن مقاتل إذ أنه توفي سنة (815/200) وتوفي مقاتل سنة (767/150) فإن اتفاق كتابه مع أغلب كتاب مقاتل طريق لتوثيقه. فنبعد بذلك عن مقاتل ما رمي به من الكذب، في هذا الكتاب على الأقل، ونزيد اطمئنانا لما ورد في كتاب التصارييف، وبالتالي لكل ما وصلنا من كتب ابن سلام.

أما من الناحية الفنية فإن كتاب التصارييف هام، لأنه طرق موضوعا من أقدم الموضوعات التي وقع تناول النص القرآني بها. والغريب أن ابن النديم لم يخصص فقرة للحديث عن كتب الوجوه والنظائر، وقد أشار إلى عدة تأليف تتعلق بموضوعات قرآنية مختلفة كلغات القرآن، وغريب القرآن والتفسير الخ... (1)

ومما يدل على أهمية كتب هذا الفن ومن أوائلها كتاب التصارييف أنه قد استمر وجودها ولم يقض عليها ظهور المعاجم اللغوية. والسبب في ذلك أنه رغم اتفاق المعاجم اللغوية مع كتب الوجوه والنظائر في أغلب المعاني الموجودة فيها، فإن هذه الكتب طغت عليها الصبغة القرآنية. وربما وجدنا فيها معاني لا تتعرض إليها كتب اللغة، لأنها قرآنية محضة. نذكر على سبيل المثال تفسير كلمة: "الناس" (2) التي

(1) الفهرست لابن النديم، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، (بدون تاريخ) ص: 56 وما بعدها. أكتفى ابن النديم بالإشارة، ضمن الترجمة لبعض الأعلام إلى بعض عناوين كتب الوجوه والنظائر القرآنية وسماها: كتاب ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه في القرآن، انظر ص: 81، 88، 94، 123.

(2) انظر فقرة رقم: 28. قارن مع لسان العرب مادة: "نوس".

جعل لها ابن سلام أحد عشر وجهاً، لم يذكر منها ابن منظور سوى وجه واحد .
وكذلك كلمة "المشي" ⁽¹⁾ .

وربما كان هذا هو الذي أكسب كتب الوجوه والنظائر خصوصيتها، وإن
شئت قلت: انعزاليتهما، إذ لم نعثر في كتب التفسير أو في غيرها من كتب الدراسات
القرآنية واللغوية على من اعتمد هذا النوع من الكتب ⁽²⁾ فبقيت كتب هذا الفن
مقصورة على غاية معينة وهي الإمام بمعاني الكلمات القرآنية، في نسقها القرآني،
واستحضار نظائرها بسرعة، فيعين ذلك حفاظ القرآن على امتلاكه لفظاً ومعنى،
مثلاً امتلكوا المتشابه من لفظه مثلاً عن طريق تجميع الآيات المتشابهة في مكان
واحد ⁽³⁾ .

وهذا ولا شك له أهميته في حفظ نوع معين من التفسير، هو التفسير بالمأثور .
ولكن يوجد إلى جانب ذلك في هذه الكتب شيء من السلبية إذ أن هذا النوع من
التأليف يعتبر عاملاً يقيّد أفهام البعض ويشدها إلى تلك المعاني المأثورة فيتحجر
بذلك النص وتتضاءل فرص الإفادة منه .

(1) انظر فقرة رقم: 8 . قارن مع لسان العرب، مادة "مشى" .

(2) خلافاً لما لاحظناه في كتب غريب القرآن . انظر مقدمة محمود محمد الطناحي على كتاب الغريبين للهروي، ص:

35-38 .

(3) انظر كشف الظنون: 2، ص: 1584 .

ودليلنا على ذلك ما وجدناه في كتب الوجوه والنظائر ذاتها على مر العصور .
فهي هي هي ، لم تغير من معانيها ولا من منهجها إلا في القليل الذي لا يكاد يذكر ⁽¹⁾ .
فمطالعة أقدم أثر في هذا الفن وأعني بذلك كتاب مقاتل أو كتاب ابن سلام وكلاهما
من القرن الثاني ، تغني عن مطالعة أحدث ما وصلنا فيه وأعني بذلك كتاب ابن
العماد الذي ظهر في القرن التاسع ⁽²⁾ .

ولا أعتقد أن ملاحظة P.Nwyia صائبة عندما اعتبر مقاتل بن سليمان
قد نظر إلى النص القرآني في كتاب الوجوه نظرة تركيبية شاملة ⁽³⁾ . لأن ما لاحظناه
من تشابه كبير بين كتاب مقاتل وكتاب ابن سلام ، يدل على أن كتاب مقاتل مبني على
الرواية وليس على الاجتهاد الفردي . أضف إلى ذلك أن التفسير المذكورة في
الكتاب ، بالاستناد إلى ما جاء في كتاب ابن سلام ، لم ترو عن مفسر واحد . فكيف
يصح القول بالنظرة التركيبية بهذا الاعتبار ؟

إن هذا الذي ذكرناه يطرح المشكلة الكلاسيكية المعروفة من جديد : هل
ينبغي أن تقتيد في التفسير بما أثر عن الأوائل ، أم ينبغي أن نجتهد فيه الرأي ؟ وبعبارة
أخرى هل ينبغي أن تقتصر في فهمنا للقرآن على المنهج الأثري ، اللغوي ونُغفل ما وصل
إليه الباحثون ، خاصة فيما يتعلق بتصور المفاهيم اللغوية ونموها عبر العصور ؟

⁽¹⁾ نستثي من ذلك كتاب الترمذي الذي اتجه في تحليل الألفاظ وجهة صوفية ، وإن كان لا ينبغي أن نستنتج من هذا الكتاب
تطورا في التأليف في هذا الفن ، نظرا إلى كون ذلك التأليف يعتبر تابعا لمنهج معين في التفسير ، هو التفسير الصوفي للقرآن .
⁽²⁾ حصل التطور في عدد الكلمات المقدمة وفي عدد الوجوه أحيانا .

⁽³⁾ Exégèse coranique ، ص : 112 .

يحيى بن سلام⁽¹⁾

اسمه:

أبو زكرياء⁽²⁾ يحيى بن سلام⁽³⁾ بن أبي ثعلبة⁽⁴⁾ التيمي⁽⁵⁾ تيم ربيعة مولا هم.

⁽¹⁾ انظر: القراءات يافريقية من الفتح إلى منتصف القرن الخامس الهجري، هند شلي، دار الكتب العلمية، ط. الأولى، 2004م-1425هـ .

⁽²⁾ وجدنا في معالم الإيمان، 3، ص: 156، في ترجمة أبي سعيد خلف بن محمد الخولاني أنه قرأ على زكريا بن يحيى ابن سلام، ولم نثر على من ذكر ليحيى بن سلام ابنا بهذا الاسم إلا في هذا الموضع، ولم يذكر الدباغ لزكرياء ترجمة مستقلة، كما أنه لم يذكر تاريخ وفاة أبي سعيد . لكنه أشار إلى تلمذه على أبي محمد بن أبي زيد (ت 996/386) فربما استنتاجنا من هذا التاريخ أن يكون زكرياء حفيدا ليحيى الجد وليس ابنا له .

⁽³⁾ لقد تعددت الصور التي ورد عليها اسم والد يحيى، فورد في طبقات أبي العرب: سلام (انظر طبعة ابن أبي شنب 1914/1332 . ص: 37) . وقد علق ابن أبي شنب في الصفحة الموالية، عند ذكر يحيى بن سلام، بأنه في المخطوط: السلام؛ وفي رياض النفوس للمالكي، ط. أولى 1، 1951، ص: 122: السلام؛ وفي ترتيب المدارك مخطوط 1، ورقة 118 ط: سالم . وقد اتفق في 2، 131 و، مع معالم الإيمان . والملاحظ أن الناسخ قد كتب أولا: سالم ثم شطبه وكتبه: سلام راجع أيضاً: 3، 11 و، وفي معالم الإيمان ط. 1320، 1 ص: 239: عبد السلام . أما بقية الكتب التي ذكرته وهي إما شرقية أو أندلسية، فإنها انفقت على هذه التسمية: يحيى بن سلام . انظر ميزان الاعتدال، 4، ص: 380؛ ابن الجوزي: غاية النهاية، ط. أولى نشر G. Bergstraesser، 3 ص: 363؛ لسان الميزان، 4 ص: 259؛ الداودي: طبقات المفسرين، ط. أولى: 1972/1392، 2، ص: 371؛ تفسير ابن أبي زمنين، طبع بدار الكتب العلمية، بيروت، ط. أولى، 2003م-1424، 1 ص: 9؛ ابن خير، ص: 56، كحالة، 10، ص: 251 . وعند الرجوع إلى قطع تفسير يحيى بن سلام، نجد نفس هذا الاختلاف . ففي قطعة =

هكذا ورد ضبط اسمه في معالم الإيمان في طبعته الحديثة⁽⁶⁾.

وذكر الدباغ أن أباه من الكوفة، ثم انتقل إلى البصرة⁽⁷⁾. لذلك اتفقت المصادر على تلقيب يحيى بن سلام بالبصري. ولم نصادف من لقبه إلى جانب البصري بلقب ثان سوى ابن حجر الذي ذكر اسم يحيى بن سلام، نقلا عن سعيد بن عمرو

=القيروان رقم: 180، ورد: يحيى بن سلام. والقطعة من رواية أبي داود تلميذ يحيى. ويلتحق بهذا القطعة المروية عن محمد بن يحيى بن سلام، انظر رقم: 249، القيروان. وفي القطعة رقم: 257، القيروان، ورد الاسم على الصورة التالية: عن محمد بن يحيى عن أبيه يحيى بن السلام. وفي نسخة التفسير المنسوبة لأبي العرب جاء اسم الجند على صورتين: سلام (انظر القطعة) رقم: 249، القيروان) والسلام (انظر القطعة رقم: 170، القيروان).

ويرجع هذا الاختلاف في نظري، إما إلى عدم تثبيت النسخ، أو إلى تعدد مألوف لكيفيات النطق بالأسماء، انظر معالم الإيمان، 1، ص 217، تعليق: 1، ص: 220 تعليق: 1؛ ص 66 تعليق: 1 الخ... ويبدو أن أصح وجه في التسمية هو يحيى بن سلام، بالتضعيف، وقد رجح ذلك كحالة بالرجوع إلى بيت ذكره الحصري والذي يقول فيه:

يارب معنى قد استنبطته فهما فليل يحفظ تفسيراً بن سلام

انظر اقتراح الترحيح، ضمن كتاب: أبو الحسن الحصري القيرواني، لحمد المرزوقي والجيلاني ابن الحاج يحيى، مطبعة المنار، 1963، ص: 369.

(4) في الداودي، بن ثعلب، 2 ص: 371.

(5) في لسان الميزان، 6، ص: 260؛ وتراجم أغلبية، تحقيق الدكتور محمد الطالبي، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، 1968، ص: 529.

(6) مطبعة السنة الحمديّة، ط. ثانية، 1968/1388، 1، ص: 321.

(7) نفس المرجع، ص: 328.

البردعي، مثنوياً بـ "المغربي"⁽¹⁾، نسبة إلى بلاد المغرب والمقصود بها إفريقية⁽²⁾. وفي ذلك إشارة إلى انتقال ابن سلام إلى ذلك المكان واستقراره به.

حياته:

تكاد تكون جميع كتب التراجم عالة على أبي العرب، والمالكي، فيما أورده - عن ابن سلام. لذلك لا نعتبر محظوظين فيما لدينا من معلومات عن هذا الرجل، خاصة وأن أبا العرب لم يتهج الإطالة فيما كتب، فقد علق عند حديثه عن ابن سلام بقوله: "وله مناقب كثيرة تركتها كراهة التطويل"⁽³⁾.

وربما عثرنا على شيء من التفصيل في كتاب المالكي، غير أننا لا نظفر فيه بطلبتنا فيما يخص بعض المسائل التي بقيت غامضة إلى اليوم⁽⁴⁾.

كانت ولادة يحيى بن سلام بالكوفة سنة (741/124 - 742). ثم انتقل به أبوه ليسكن البصرة⁽⁵⁾.

(1) لسان الميزان، 6، ص: 260.

(2) في معجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت 1374هـ - 1955م، 2/228: "إن أهل مصر يسمون ما عن أيماهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد المغرب، ولذلك سميت بلاد إفريقية وما وراءها بلاد المغرب".

(3) أبو العرب، ص: 113.

(4) يبدو أن التجبي والعواني قد ترجما لابن سلام، وقد أشار إليهما الدباغ في ترجمة يحيى لكن كتابيهما لم يصل إلينا.

(5) أبو العرب، ص: 113؛ معالم الإيمان، 1، ص: 328.

ويظهر أن ابن سلام قد اشتغل بتحصيل العلم . فقد ذكر المالكي أن يحيى كان يقول: "أحصيت بقلبي من لقيت من العلماء فعددت ثلاثمائة وثلاثة وستين عالماً سوى التابعين، وهم أربعة وعشرون، وامرأة تحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها"⁽¹⁾.

والذي ينظر فيما وصلنا من تأليف ابن سلام يمكن أن يطمئن إلى صحة هذا الخبر.

متى قدم يحيى إلى إفريقية؟

رحل ابن سلام الرحلة التقليدية في طلب العلم؛ فقد جاء أنه روى عن مالك⁽²⁾ . ويظهر أنه التقى به وله نصيب من العلم والمعرفة . فقد ذكر أن مالكا كتب عنه ثمانية عشر حديثاً⁽³⁾ . هذه شهادة على منزلة ابن سلام العلمية إذ أن مالكا لا يأخذ سوى عن ثقة . ثم تذكر كتب التراجم أنه قدم مصر، ثم صار إلى إفريقية وسكن القيروان دهرًا⁽⁴⁾ . لكنها لم تحدّد الفترة التي قدم فيها، ولا الأسباب التي دفعته إلى الاستقرار

(1) المالكي، 1، ص: 122 .

(2) معالم الإيمان، 1، ص: 322؛ المالكي، 1، ص: 122 .

(3) نفس المرجع .

(4) أبو العرب، ص: 111؛ معالم الإيمان، 1، ص: 328 .

بها⁽¹⁾ وقد رأى الأستاذ صمود الذي حقق قطعة من تفسير يحيى بن سلام أن مجيئه إلى مصر لا يمكن أن يكون بعد 790/174. لأن ابن سلام قد روى مباشرة عن ابن لهيعة. وقد توفي هذا الحدث المصري سنة 790/174 بمصر "ولا نعلم لابن لهيعة رحلة إلى البصرة"⁽²⁾.

إنّ هذا الاستنتاج، وإن كان منطقيًا، لا يمكن أن تقتنع به إذا راعينا بعض الملاحظات الأخرى.

رأينا أنّ ابن سلام قد رحل إلى المدينة للقاء مالك، فلعله قد التقى عند مالك بابن لهيعة، وروى عنه هناك.

كما يجوز أن يكون يحيى قد التقى بابن لهيعة بمصر في رحلته العلمية. فيكون قد زار مصر أثناء هذه الرحلة، ثم زارها عند تحوّلته نهائيًا إلى إفريقية.

(1) ذكر الأستاذ البهلي النبال أن يحيى بن سلام خرج من مصر إلى إفريقية في تجارة سنة 798 / 182. ولم يذكر المصدر الذي استقى منه هذا الخبر. انظر المكتبة الأثرية بالقيروان، محمد البهلي النبال، منشورات دار الثقافة، تونس، 1963، ص: 26.

(2) انظر مقدمة تحقيق الأستاذ حمادي صمود للجزءين 16 و 18 من تفسير يحيى بن سلام، نسخة مرقونة، ورقة: 2. وقد وردت هذه المقدمة باللغة الفرنسية في مجلة

(2) IBLA-Un exégète oriental en Ifriqiya: yahya Ibn Sallam,

33e année. 1970, PP: 227 – 242. n° 126.

ويؤيد ما ذهبنا إليه، ما ذكره ابن حجر في اللسان، من أن ابن سلام قد حدث عن سعيد بن أبي عروبة بالمغرب⁽¹⁾. وقد توفي ابن أبي عروبة سنة 772/156، وبالجمع بين هذا الخبر والخبر السابق، يتبين أن ابن سلام قد قام برحلة قبل 772/156، حيث كان له من العمر ما يحوّل له أن يجعل مالكا يثق به في علمه ويروي عنه. ولا يمكن أن يكون قدومه بعد 156هـ لوفاة ابن أبي عروبة في تلك السنة.

ونذكر دليلا ثانيا على استبعاد أن يكون أقصى تاريخ لتحول يحيى بن سلام إلى إفريقية نهائيا، هو سنة 790/174 ما يستنتج من معالم الإيمان من أن محمد بن يحيى بن سلام، ولد بالبصرة حوالي سنة 796/180⁽²⁾، فلا يمكن أن يكون تحوّل ابن سلام نهائيا إلى إفريقية إذن قبل هذا التاريخ فهو التاريخ الأدنى لإمكانية قدومه. أما أقصى تاريخ لقدومه إفريقية فيبدو لي أنه سنة 799/183، ذلك أن ابن سلام قد سمع من البهلول بن راشد، وقد توفي البهلول سنة 799/183 ولم يسمع منه يحيى سوى حديث واحد⁽³⁾. معنى ذلك أنه لم تطل صحبته له.

(1) لسان الميزان، 6، ص: 259. وانظر ترجمة سعيد بن أبي عروبة في ميزان الاعتدال، 2، ص: 151. ونذكر هنا أن سعيداً اختلط في أخريات حياته. فلم يعد الناس يتقون بروايته. لذلك يمكن أن يكون يحيى قد روى عنه قبل سنة اختلاطه الذي أصابه حسب بعضهم حوالي 143هـ، ولم نعر على ذكر الفترة التي كان بها ابن أبي عروبة بالمغرب.

(2) توفي محمد بن يحيى سنة 262هـ. وهو ابن 82 سنة. معالم الإيمان، 2، ص: 150.

(3) المالكي، 1، ص: 132.

فيحصل من هذا كله أن ابن سلام قدم إفريقية بين 796/180 - 799/183⁽¹⁾ ويكون حينذاك قد دخل في العقد السادس من عمره .

ما هي أسباب هجرة يحيى إلى إفريقية ؟

لا سبيل إلى تقديم إجابة دقيقة حول هذا السؤال . فإن المصادر لا تعيننا على ذلك . ولا اعتقد أن المناخ السياسي بإفريقية، في الفترة التي دخلها ابن سلام هو الذي شجعه على القدوم إليها . فقد صادف دخوله الذي رجحنا أن يكون قد تم بين (180 - 183هـ) انقضاء إمارة المهالبة بسبب ثورة أهل تونس على المغيرة عامل الفضل بن روح بن حاتم عليها سنة 794/178 .

كما صادف ولاية محمد بن مقاتل العكي على إفريقية سنة 797/181 . ومعلوم أنه قد وقعت الثورة عليه من قبل عامله بتونس : تمام ابن تميم التميمي لجوره . وانتهى الأمر بعزل العكي وتولية إبراهيم بن الأغلب (800/184)⁽²⁾ فإن لم يكن الجو

(1) نذكر هنا أن ما وصلنا إليه، يوافق ما ذكره البهلي النبال حول قدوم يحيى بن سلام إلى إفريقية سنة 182هـ . انظر المكتبة الأثرية، ص : 26 . كما يوافق أيضاً ما تدل عليه عبارة "دهرا التي أوردها ابن الجزري في ترجمة ابن سلام عندما قال عن يحيى إنه "سكن إفريقية دهراً" (ابن الجزري، 3 ص: 373) . وقد وجدت أن هذه العبارة في كتاب ابن الجزري تدل على فترة زمنية مقدارها عشرون سنة تقريباً (انظر ابن الجزري، 2، ص: 132) وهي المدة التي يكون يحيى قد عاشها بإفريقية لو أنه أتى في التاريخ الذي توصلنا إليه .

(2) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري المراكشي . دار الثقافة بيروت، تحقيق، ج. س كولان وليفي بروفنسال، 1948، 1، ص: 86-92 .

السياسي هو الذي دعا ابن سلام إلى دخول إفريقية، فلعل الجانب العلمي هو الذي دفعه إليها . ولا تقصد أن القيروان قد أصبحت في هذه الفترة المبكرة من التاريخ محط أنظار طلاب العلم، يرحلون إليها للأخذ عن علمائها فإن ذلك لم يحصل بعد⁽¹⁾ إنما الذي تقصده ربما كان عملية عكسية .

فقد قصد رجال القيروان في القرن الثاني بلاد لمشرق طلبا للعلم . وبرز في تلك الفترة، من تلاميذ مالك الأفارقة، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري (ت 777/161) الذي روى عنه جلة المشاركة كسفيان الثوري، وعبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن وهب⁽²⁾ .

وعبد الله بن فروخ (ت 792/176) الذي يروي عنه يحيى بن سلام⁽³⁾ . وقد كان ذا مكانة عند مالك⁽⁴⁾ .

وأبو يزيد رباح بن يزيد اللخمي⁽⁵⁾ (ت 788/172) .

والبهلول بن راشد⁽⁶⁾ (ت 799/183) وغيرهم .

(1) نقل أبو العرب عن سحنون قوله: "كان من يعرف العلم يبقى في صدره لا يسألونه عنه (يعني أهل إفريقية) فيموت به مثل عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، بقي العلم في صدره لا ينشر عنه ولا يعرف" ص: 100 .

(2) أبو العرب: ص: 95 وما بعدها .

(3) انظر التفسير، قطعة رقم: 254، القيروان، ورقة 578 حيث جاء: "أخبرني ابن فروخ عن الأعمش" .

(4) أبو العرب، ص: 107 وما بعدها .

(5) نفس المرجع، ص: 118 .

(6) نفس المرجع، ص 126 وما بعدها .

والذي تصوره أن يحيى بن سلام قد التقى ببعضهم، وأخذ عن البعض منهم
أو عن روى عنهم⁽¹⁾.

فلعل إعجاباً بهؤلاء دفع ابن سلام إلى اللحاق بهم في بلادهم، وهو المولع بالرواية.
كما يمكن أن تصور تحوّل ابن سلام إلى إفريقية، ناتجاً عن رغبته في بث علمه بتلك
المنطقة النائية، سالكاً في ذلك مسلك غيره من المشارقة الذين قدموا إفريقية لهذا
الغرض أو لغيره، خاصة أيام أمراء المهالبة الذين أحسنوا وفادة العلماء⁽²⁾.

شيخ يحيى بن سلام:

لقد تعرضت المصادر إلى ذكر بعض الشيوخ الذين روى عنهم يحيى بن سلام.
وهؤلاء الذين ذكرتهم المصادر، أمثال الحسن بن دينار⁽³⁾. وحماد بن سلمة⁽⁴⁾
(ت 783/167)، وهمام بن يحيى⁽⁵⁾ (ت 780/164)، وسعيد ابن أبي عروبة⁽⁶⁾

⁽¹⁾ روى ابن سلام عن ابن فروخ مباشرة وأخذ عن أبي لهيعة تلميذ عبد الرحمن بن زياد. انظر معالم الإيمان، 1، ص: 322، أبو العرب، ص: 109.

⁽²⁾ انظر ورقات: ح. ح. عبد الوهاب، مكتبة المنار، تونس، 1965، 1، ص: 141.

⁽³⁾ ابن الجزري، 3، ص 373؛ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال، 1، ص: 487. لم أقف على تاريخ وفاته.

⁽⁴⁾ ن. م. وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب، 3، ص: 11؛ ميزان الاعتدال، 1، ص: 590.

⁽⁵⁾ ميزان الاعتدال، 4، ص: 309.

⁽⁶⁾ ن. م، 2، ص: 151.

(ت 772/156)، والبهلول بن راشد⁽¹⁾ (ت 799/183)، وعبد الله بن فروخ⁽²⁾
(ت 176 وقيل 792/175)، قلة من وفرة.

وقد أخبر يحيى أنه لقي ثلاثمائة وثلاثة وستين عالماً، سوى التابعين، وهم
أربعة وعشرون وامرأة تحدّث عن عائشة⁽³⁾.

ولا نعتقد أن في هذا الخبر مبالغة، فإن من ينظر في التفسير الذي ألفه يحيى بن
سلام يتبين مدى صدقه.

ولعل هذا التعدد في الشيوخ يرجع إلى ناحيتين:

- 1 - كثرة ترحال ابن سلام. فكل بلد دخله روى عن شيوخه. فقد روى عن
شيوخ من الكوفة، مثل يونس بن أبي إسحاق⁽⁴⁾ (ت 775/159).
ومن البصرة، مثل أبي الأشهب⁽⁵⁾ (ت 781/165).
ومن الشام، مثل عبد الرحمن بن يزيد⁽⁶⁾ (ت 770/153).
ومن مكة، وعلى رأسهم مالك بن أنس⁽⁷⁾ (ت 795/179).

(1) أبو العرب، ص: 128.

(2) معالم الإيمان، 1، ص: 247-284؛ تهذيب التهذيب، 5، ص: 356.

(3) معالم الإيمان، 1، ص: 321.

(4) التفسير، 2/ 613.

(5) ن.م: 2/ 802.

(6) ن.م: 2/ 624.

(7) ن.م: 1/ 438.

ومن مصر، مثل عبد الله بن لهيعة⁽¹⁾ (ت 792/179) .

ومن إفريقية، مثل عبد الله بن فروخ⁽²⁾

2- عدم تقيده بشروط اشتراطها فيمن روى عنهم . فهو يروي عن الثقة الذي لا

مغمز فيه، كسفيان الثوري⁽³⁾ أمير المؤمنين في الحديث . ويروي عن الضعفاء كالحارث بن

نبهان⁽⁴⁾ (، بين 150-160/767-776) ، ومجرب بن كيزالسقا⁽⁵⁾ (ت 776/160)

الذي اتفق علماء الحديث على ضعفه . كما يروي عن أصحاب الأهواء والمتهمين أمثال

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى⁽⁶⁾ (ت 800/184) الذين سئل عنه مالك أكان ثقة؟

فقال: "لا، ولا ثقة في دينه" . وكان قد ربا معتزلاً جهمياً كل بلاء فيه⁽⁷⁾ .

وحمد بن أبي سليمان⁽⁸⁾ (ت 737/120) وقد ألح علماء الحديث على

إرجائه .

(1) التفسير، 2/ 620 . .

(2) التفسير، قطعة رقم: 254 القيروان، ورقة 578

(3) التفسير، 2/ 625 .

(4) ن.م: 2/ 612 .

(5) ن.م: 1/ 429 .

(6) ن.م: 2/ 645 .

(7) ميزان الاعتدال: 1، ص: 57 .

(8) التفسير، 2/ 658 . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب، 3/ 16 .

ونافع بن الأزرق⁽¹⁾ الخارجي (ت 685/65) .

والكلبي⁽²⁾ (ت 763/146) وهو كما نعلم متهم بالكذب . وقد أكثر يحيى من الرواية عنه .

ولا تحدثنا المصادر عن الشيوخ الذين تأثر بهم يحيى بن سلام أكثر من غيرهم⁽³⁾ ، ولا يستطيع الباحث أن يعلم ذلك ، بالوقوف على ما وصلنا من تأليف يحيى ، غاية ما يمكن ملاحظته ، أنَّ هنالك أسماء ربما وردت أكثر من غيرها في التفسير ، مثل قتادة ، والحسن البصري ، والحسن بن دينار ، والسدي ، وابن عباس . ولا تحفى شهرة هؤلاء في التفسير . فلعل ذلك هو السبب الذي جعله يكثر من الرواية عنهم ، مثلما فعل غيره من المفسرين الذين يعتمدون الرواية في التفسير .

وخلاصة القول ، إن ابن سلام قد أكثر في كتبه من الرواية عن الشيوخ ، ولم يتخير عمن يروي .

ونود أن نشير إلى أننا لم نعثر في مرويات يحيى عن مقاتل بن سليمان ، صاحب الأشباه والنظائر في القرآن ، رغم اشتهار هذا في التفسير وعلوم القرآن .

(1) التفسير 2/ 649 .

(2) التفسير 1/ 461 .

(3) سواء كان ذلك بالرواية عنهم مباشرة ، أو عن طريق تلامذتهم .

تلاميذ يحيى بن سلام:

ذكرت المصادر عددا من تلاميذ يحيى بن سلام، أو من رَووا عنه . وأغلب من ذكر، وهم في مجموعهم قلة، أفارقة . وهذا أمر طبيعي ما دام ابن سلام قد استقر بالقيروان .

وقد أخبر ابن سلام أن مالك بن أنس، روي عنه أربعة وعشرين حديثا . وكان يقول: "كل من رويت عنه العلم روى عني إلا القليل"⁽¹⁾ .

كما روى عنه أصبغ بن الفرج (ت 225 أو 838/224) من أهل مصر . وكان كاتباً لابن وهب، صدوقاً، ثقة، حجة في مذهب مالك⁽²⁾ .

ونخص بالذكر تلميذين له من إفريقية هما: ابنه محمد (ت 875/262) وأبو داود أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار (ت 887/274) ، لأنهما اللذان وصل إلينا تفسير ابن سلام عن طريقهما ، بروايتهما له عن يحيى بن سلام المؤلف ، وذلك ما نجده في قطع تفسير ابن سلام⁽³⁾ الخطية وفي فهرست ابن خير⁽⁴⁾ .

(1) معالم الإيمان، 1، ص: 322 . وذكر ابن الجزري أن عبد الله بن وهب روى عن يحيى ومثله من الأئمة . ابن الجزري، 3، ص: 373 .

(2) الديباج المذهب لابن فرحون، ط . أولى، 1351هـ، ص: 97 .

(3) روى قطعة العبدلية، رقم 7447، أبو داود العطار، وانظر قطعة رقم: 249 وقطعة رقم: 167، القيروان، برواية محمد بن يحيى عن أبيه يحيى بن سلام .

(4) ص 56-57 .

محمد بن يحيى بن سلام

ترجم لمحمد بن يحيى بن سلام الدّباع في معالمة⁽¹⁾، ولم يفعل ذلك أبو العرب الذي اكتفى بالإشارة إليه ضمن ترجمة أبيه.

ولا تفيدنا هذه الترجمة كثيراً عن حياة محمد بن يحيى بن سلام.

فقد ذكر الدّباع أنه ولد بالبصرة⁽²⁾. ويظهر أنه قد اشتغل بتحصيل العلم مثل أبيه. وكان "فقيهاً، حافظاً، له عناية كاملة بالحديث، ونقله وروايته، وضبطه، ومعرفة رجاله وحملته"⁽³⁾.

ويظهر أن تكوين محمد بن يحيى قد تم بإفريقية، إذ قد رجحنا أن يكون قدوم يحيى بن سلام إلى أفريقية كان بين 180-183 هـ. وولد محمد سنة 180 هـ. ولم نعر على ذكر لشيوخه، إلا ما نعلمه من تلمذته لأبيه يحيى عن طريق روايته للتفسير عنه.

لكننا لا نشك في كونه قد تفقه برجال القيروان، ما دام قد نشأ بها. ولا نعلم لمحمد رحلة سوى ما ذكره من مرافقته لأبيه في سفرته للحج⁽⁴⁾. وقد خرج يحيى بن

(1) 2، ص: 145-150.

(2) حوالي 796/180 إذ أنه توفي سنة 875/262 وعمره 82 سنة.

(3) معالم الإيمان، 2، ص: 145.

(4) المالكي، 1، ص: 123.

سلام للحج سنة 200هـ⁽¹⁾ وتوفي في تلك السنة، فيكون عمر محمد عند خروجه مع أبيه عشرين سنة.

عثرنا على بعض تلاميذ محمد بن يحيى . فمنهم:

- أبو عبد الله محمد بن أبي داود العطار⁽²⁾ (ت 912/300)، سمع أيضاً من أبيه،

أحمد بن موسى الراوي الثاني لتفسير يحيى بن سلام.

- وأبو العرب، محمد بن أحمد بن تميم التميمي⁽³⁾ (ت 944/333) وقد كان سبب

طلبه للعلم إعجابه بما شاهده في دار محمد بن يحيى بن سلام من طلبة وما كانوا عليه، فأصبح يقصد هو أيضاً ابن سلام ويكتب ما يقوله⁽⁴⁾.

ويحيى بن محمد بن يحيى بن سلام (ت 893/280) الذي روى تفسير جده عن أبيه⁽⁵⁾.

ذكر أبو العرب أن محمداً كان ثقة، نبيلاً⁽⁶⁾. ويظهر أنه كان على

السنة مقاوماً للبدعة. فقد ذكر أبو العرب، نقلاً عن يحيى الحفيد، أن أباه

(1) ابن الأبار، ص: 105.

(2) معالم الإيمان 2، ص: 287. جاء في الكتاب أنه توفي سنة ثمانمائة. ويظهر أن المقصود ثلاثمائة.

(3) معالم الإيمان 3، ص: 36.

(4) ن.م، ص: 37، وترتيب المدارك 3، ورقة: 156 ظ.

(5) انظر ترجمته فيما سيأتي.

(6) أبو العرب، ص: 113.

عاب عباسا السدري، وأنكر عليه رأيه السوء⁽¹⁾. ولا نعلم أي الأهواء كان عليها أبو الفضل. كما يبدو أنه كان ذا خلق كريم حبيبه إلى الناس⁽²⁾.

أما نشاطه العلمي فيتمثل في جلوسه للتدريس. ومربنا خبر أبي العرب في ذلك. كما تعرفنا أيضاً على بعض تلاميذه.

روى محمد تفسير أبيه فأخذه عنه الناس. وذكر ابن خیر منهم أربعة رواة بين أفارقة وأندلسيين⁽³⁾.

ولا نعلم لمحمد بن يحيى تأليفاً سوى ما ذكره ابن خیر، من كونه قد زاد على تفسير أبيه يحيى. وقد حدث بتلك الزيادة أبو الحسن علي بن الحسن المرّي البجاني (ت 887/274) عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام⁽⁴⁾.

(1) نفس المرجع، ص: 206.

(2) معالم الإيمان، 2، ص: 146، حيث جاء أنه كان رفيقاً بالطلبة، وانظر خبره مع ابن الأغلب في نفس المرجع.

(3) ابن خیر، ص: 56-57.

(4) ابن خیر، ص 57؛ ابن الفرضي، تاريخ العلماء والرواة بالأندلس، ط. 1954/1373. 1، ص: 357، وانظر ترجمة أبي الحسن في نفس المرجع.

أبوداود العطار

هو أحمد بن موسى بن جرير الأزدي العطار. كان من بيت علم "أقامت لهم الرئاسة وسؤدد العلم نحو مائة وثمانين سنة" (1).

ولد سنة 799/183 وأخذ في طلب العلم منذ حداثة سنة، إذ كان أبوه، أبو أحمد موسى بن جرير، يصطحبه معه؛ فسمع بسبب ذلك من جلة شيوخ القيروان (2). فأخذ عن سحنون، ويحيى بن سلام، ومعاوية الصّما دحي (3) وأسد ابن الفرات (4). كما أخذ عن أبيه موسى (5).

ويظهر أن موسى، والد أبي داود، قد ألقى تفسير ابن سلام. وسمعه من عيسى بن مسكين (6). فلا يستبعد أن يكون أبوداود قد أخذ ذلك التفسير عن والده، لكن الأمر الذي لا شك فيه، أنه قد أخذه مباشرة عن مؤلفه يحيى بن سلام، كما ورد في فهرست ابن خير (7)، وفي قطع التفسير القيروانية (8).

(1) معالم الإيمان 2، ص: 288.

(2) أبو العرب، ص 203؛ الحشني، طبقات علماء إفريقية، الجزائر، 1914/1332، ص: 151.

(3) أبو العرب، ص: 161.

(4) ترتيب المدارك، 3، ورقة: 11و.

(5) أبو العرب، ص: 203.

(6) نفس المرجع.

(7) ص: 57.

(8) رقم: 250، 260 الح... حيث جاء... رواية أبي داود أحمد بن موسى بن جرير القروي عن يحيى بن سلام.

وقد أخذ تفسير ابن سلام عن أبي داود عدد كبير من الناس، من القيروان ومن الأندلس⁽¹⁾.

كان أبو داود ثقة⁽²⁾ وذكر أن في كتبه خطأ وتصحيحاً⁽³⁾، ولم يذكر نوعه. وقد توفي أبو داود في ذي الحجة 274/888 وهو ابن 91 سنة⁽⁴⁾.

تهمة يحيى بن سلام بالإرجاء

يقف الناظر في كتاب أبي العرب، وفي كتاب المالكي عند ترجمة يحيى بن سلام على خبر تهمة بالإرجاء. وتدّل عبارة أبي العرب، في قوله: "ورمي بالإرجاء"، وما ذكره من تبرئة يحيى نفسه من هذه التهمة، وموقفه الدفاعي عنه عندما علق على كلام حفيد يحيى الذي برأ جدّه من التهمة بقوله: وكان يحيى ثقة، صدوقاً، لا يقول عن جدّه إلا الحق⁽⁵⁾، يدلّ هذا كله على الرغبة الملحة في تبرئة يحيى مما نسب إليه.

(1) ابن خير، ص: 57؛ ابن الفرضي: 1، ص: 357؛ 2، ص: 32، 210.

(2) معالم الإيمان، 2، ص: 158-159؛ ترتيب المدارك، 3، ورقة: 11و.

(3) ترتيب المدارك، 3، ورقة: 11ظ.

(4) نفس المرجع، ورقة: 11ظ.

(5) أبو العرب، ص: 112-113.

وهذه الرغبة نلمسها أيضاً عند المالكي⁽¹⁾ حين أورد مقالة عون بن يوسف الخزازي في مجلس ابن وهب، وقد أمر ابن وهب باطراح قول ابن سلام لقوله بالإرجاء .

وإن اختلفت صورة خبر عون في كتاب أبي العرب وكتاب المالكي، فإن جوهرها فيهما واحد . ومفاد الخبر: أن ابن سلام ليس من المرجئة، إنما انجرت إليه التهمة بسبب سوء تفاهم وقع بين موسى بن معاوية الصّما دحيّ وسحنون حول المسألة . ولا يمكن أن تبين حقيقة مذهب ابن سلام بالاكْتفاء بما ورد في هذين المصدرين، خاصة وأن مقالة أبي العرب متأثرة بما ورد عن حفيد ابن سلام، وإن كان موثقاً . فالأسلم أن نبحت في التفسير، هل نجد فيه أثراً لهذا المذهب .

ماذا نجد في التفسير؟

نجد فيه ذمّاً للأهواء والبدع، ودعوة إلى اتباع السنّة . فقد جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا﴾ (الحشر، الآية 10) . ما يلي: " قال النضر، وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، احفظ مني ثلاثاً: لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تستمع منهم... " (2) .

(1) 1، ص: 125 .

(2) قطعة رقم: 180، القيروان، ورقة: 347 .

وروى يحيى حديثاً عن مكحول، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السنة سنتان، سنة في فريضة، الأخذ بها هدى، وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة، الأخذ بها فضيلة، وتركها ليس بخطيئة" (1).

ونجد في التفسير تأكيداً على التوحيد، ومبالغة في ذم الشرك. روى يحيى عن سفيان الثوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الموجبتين، فقال: "من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله دخل النار" (2).

ونجد فيه أيضاً إشادة بالأعمال. روى يحيى عن جعفر بن برقان الجزري عن أبي الدرداء، قال: "ويل لمن لا يعلم مرة، ويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع مرات" (3). فالجزء مرتبط بالأعمال: "خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض للقيامة ليجزي الناس بأعمالهم" (4).

وبالأعمال تفاوت الدرجات. جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الاحقاف، الآية 19]. المؤمنون والمشركون، للمؤمنين درجات في الجنة، على قدر أعمالهم، وللمشركين درجات في النار، على قدر أعمالهم (5).

(1) نفس المصدر، ورقة: 345.

(2) التفسير، 612/2، القصص: 84.

(3) نفس المصدر، 474/1.

(4) نفس المصدر، 646/2.

(5) قطعة رقم: 254، القيروان، ورقة: 565.

والطاعات، كفّارات للصغائر . يقول في تفسير الآية: 7 من العنكبوت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأإن الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفّارات لما بينهنّ، ما اجتنب الكبائر" (1) .

ويذكر ابن سلام صورة حيّة عن أهميّة الأعمال بالنسبة إلى حياة الإنسان الأخروية في حديث طويل تظهر فيه الزكاة، والصلاة، والدّور الذي تلعبانه في تحديد مصير الإنسان (2) .

فهذا الذي ذكرناه لا نلمس فيه إرجاء مطلقا، ما دام هنالك اهتمام وتأكيد على الأعمال إلى جانب الإيمان .

لكنّه وردت في التفسير إشارات أخرى، تجعل الباحث يقف وقفة تردّد، فقد جاء عند تفسيره لسورة التحريم، نقلا عن سفيان الثوري: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" . ثم تلا هذه الآية ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾ [البقرة، الآية 222] . فإذا أحب عبدا لم يضرّه ذنب" (3) .

وذكر أثناء تفسيره لسورة مريم [الآية 78] حديثا يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهنّ الله على عباده، من جاء بهنّ تامّات، فإن له

(1) التفسير، 617/2 .

(2) نفس المصدر، 287-286/1 .

(3) التفسير قطعة ميكرو فلم، رقم: 8، ورقة: 402 .

عند الله عهداً أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن تأمات، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" (1).

وهذه مقالة أخرى جاءت في التفسير، فيها إشارة إلى مبدأ أساسي من مبادئ الإرجاء، وهو الإمساك عن القول في الصحابة . وقد نشأ هذا المبدأ إثر وقوع الفتنة أيام عثمان، رضي الله عنه، واستمر القول به في عهد الدولة الأموية (2) . يقول يحيى بن سلام، قال النضر: وسمعت أبا قلابة يقول لأيوب: يا أيوب، احفظ مني ثلاثاً: لا تقاعد أهل الأهواء، ولا تستمع منهم، ولا تفسر القرآن برأيك فإنك لست من ذلك في شيء، وانظر هؤلاء الرهط من أصحاب النبي، فلا تذكرهم إلا بخير" . وفي رواية أخرى: "ثلاث ارفضوهن: مجادلة أصحاب الأهواء، وشتم أصحاب رسول الله، والنظر في النجوم" (3) .

وقد وقفت في تفسير ابن أبي زمنين (4) (ت 1009/399)، وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام، على نصوص معبرة منها:

"يحيى عن عمار الدهني . . . عن الحسن قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على ثلاث: الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر فئة من

(1) التفسير، 1/ 242-243 .

(2) أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، بدون تاريخ، ص: 142 .

(3) التفسير، قطعة رقم: 180، القيروان، ورقة: 346-347 .

(4) أندلسي . له اختصار تفسير يحيى بن سلام، انظر ترجمته في ترتيب المدارك، 4، 133 و .

المسلمين، تكون هي التي تقاتل الدّجال، لا ينقصه جور من جار، والكفّ على أهل لا إله إلا الله أن يكفروهم بذنوب، والمقادير خيرها وشرها من الله" (1).

فهذه الملاحظات، التي بدت فيها مبادئ الإرجاء ومصطلحاته كعبارة: الذنب لا يضر، وعدم التكفير بالذنوب، وإرجاء الحكم لله في العفو والعقاب، وفي الصحابة، تجعل الباحث يعود ليتساءل إن كان يحيى بن سلام من المرجئة. إن الأقرب إلى الذهن أن نقول: كان ابن سلام من مرجئة أهل السنة لا من مرجئة البدعة.

فلقد قسم العلماء (2) المرجئة إلى هذين القسمين الكبيرين، ومنهم من أدخل في القسم الأول أبا حنيفة، وسعيد بن جبير، ومقاتل بن سليمان (3). فإن هؤلاء جميعاً لا يكفرون بالذنوب، ويرجئون الحكم لله في الجزاء، ويتوقفون عن الكلام في الصحابة، رضي الله عنهم. وهذا هو ما ذهب إليه ابن سلام.

فإن صحّت نسبة الإرجاء إلى ابن سلام فلا يمكن اعتباره من مرجئة البدعة الذين لا يحفلون بالأعمال، ما دام قد أكدّ عليها كما رأينا ذلك. أمّا ما ورد عنده من أحاديث تؤكد على أهمية الإيمان وذمّ الشرك، فإنه لم يخالف بإيراده لذلك أهل السنة والجماعة.

(1) تفسير ابن أبي زمنين 2/320، وانظر كذلك قطعة التفسير رقم: 254 ورقة: 570، القيروان.

(2) أبوزهرة، 1، ص: 146.

(3) نفس المرجع، ص: 145.

ولعل شيوع التهمة عليه إنما كان للسبب الذي ذكره أبو العرب . وهو أن موسى ابن معاوية الصّما دحي⁽¹⁾، نقل إلى سحنون خبراً عن ابن سلام، فيه مقالة أناس بالشرق، مذهبهم أن الإيمان قول، فظنّ سحنون أنه نقل بذلك عقيدة ابن سلام فقال: هذا مرجئي⁽²⁾ .

ولا يخفى أن سحنوناً (ت 854/240) كان متصدّياً للبدع بالقيروان . وهو أوّل من شتّ حلقات المبتدعة في المساجد⁽³⁾ . فهو بالمرصاد لكل الشبه يقطعها من أصلها . ويظهر أن موسى بن معاوية الصّما دحي (ت 839/225) كان أيضاً مقاوماً للبدع . فقد عثرت على قطعة بالمكتبة الأثرية بالقيروان، جاء في عنوانها: "كتاب فيه أحاديث في السنّة والنهي عن البدعة، مما حدثني به أحمد بن أحمد بن يزيد المعلم، عن موسى بن معاوية الصّما دحي وغيره"⁽⁴⁾ .

وفي القطعة تشديد كبير على أهل البدع . فقد وردت فيها أحاديث حول القول بكفر من قال بخلق القرآن، وأحاديث حول القدرية، والجمهية، والمرجئة . وقد ورد في شأن المرجئة أنهم الخبيثاء⁽⁵⁾ .

(1) انظر ترجمته في أبي العرب، ص: 190 .

(2) نفس المرجع، ص: 112-113 .

(3) نفس المرجع، ص: 184 .

(4) محفظة رقم: 18، ملف رقم: 166، رتي مكرر، رقم: 95 .

(5) ورقة: 925 .

ويمكن أن نضيف إلى هذا، أن ابن سلام كان حسب ما ورد في تفسيره ميّالا إلى مذهب السلف، وإلى العامة⁽¹⁾.

زد إلى ذلك أن تهمة الإرجاء لا نجد لها في مؤلفات المشاركة الذين تحدثوا عن يحيى بن سلام، وربما وجدنا فيها ما يثبت عكس التهمة. فقد ذكر ابن الجزري مثلاً أن ابن سلام كان صاحب سنة⁽²⁾.

مؤلفات يحيى بن سلام:

إن الإجمال الذي رأيناه محيطاً بحياة يحيى بن سلام، نجده أيضاً فيما يتعلق بتأليفه. فقد ذكر أبو العرب أن له مصنّفات كثيرة في فنون العلم⁽³⁾، ولم يشر إلى أي واحد منها، سوى ملاحظة عابرة، ذكرها حول التفسير في ترجمة أبي أحمد موسى ابن جرير العطار⁽⁴⁾.

(1) جاء في التفسير 727/2-728، الأحزاب، 49. ما يلي: "وأما قوله: ﴿فَمَتَّعُوهُمْ﴾ (الأحزاب الآية: 49) فهو منسوخ إذا كان قد سمى لها صداقاً، إلا أن يكون لم يسم لها صداقاً، فيكون لها المتعة ولا صداق لها... نسخها الآية التي في البقرة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (236-237) جعلت لها المتعة في هذه الآية، فلما نزلت الآية التي في البقرة: ﴿وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُمْ﴾ (... 237) جعل لها النصف ولا متاع، وهو قول قتادة وبه يأخذ يحيى (يعني ابن سلام). وقد حدثني قرة بن خالد عن الحسن أنه كان يقول: لها المتاع وليس بمنسوخة. والعامة على أنها منسوخة؛ وانظر ابن أبي زمنين: 83/1،

144، الخ.

(2) ابن الجزري، 3، ص: 373.

(3) أبو العرب، ص: 111.

(4) ن.م، ص: 203.

ولعل أول من اهتم بذكر تفسير ابن سلام، هو ابن خيري في الفهرست، حيث أورد عدة أسانيد رُوي بها ذلك التفسير⁽¹⁾.

ثم تظافرت المصادر على ذكره والتنويه بشأنه. فقد قال فيه ابن الجزري: "وليس لأحد من المتقدمين مثله"⁽²⁾.

وتغلب على التفسير نزعة الرواية، دون أن يغفل المؤلف التذكير برأيه إن اقتضى الأمر ذلك، أو أن يستعين على الشرح بالرجوع إلى اللغة، أو النحو، أو غيرهما من العلوم القرآنية السائدة في عصره⁽³⁾.

وأشار ابن الجزري إلى كتاب الجامع⁽⁴⁾، ولم أعر عليه، ولعله حسب عنوانه، في الحديث.

وذكر الدبّاع، أن لابن سلام اختيارات في الفقه⁽⁵⁾، ولم أعر عليها أيضاً. غير أنه يوجد بالمكتبة الأثرية بالقيروان ورقة بها تمزيق⁽⁶⁾، بدا لي من موضوعها ومن ذكر

(1) ص: 56-57.

(2) ابن الجزري، 3، ص: 373. طبع جزء من هذا التفسير من سورة النحل إلى سورة الصافات، بتحقيق: هند شلي، بدار الكتب العلمية، بيروت، 2004م-1425هـ.

(3) انظر برنامج العبدلية، 1، ص: 44-46؛ التفسير ورجاله للشيخ محمد الفاضل ابن عاشور، ص: 27.

(4) 3، ص: 27.

(5) معالم الإيمان، 1، ص: 326.

(6) المحفظة رقم: 169.

يحيى فيها، أنها من اختياراته الفقهية. فهي تتحدث في الطلاق، وفي الخلع. ومما ورد فيها "سعيد عن قتادة قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا، فإن أعياهما أن يصلحا شهد على الظالم بظلمه، وليس بأيديهما الفرقة، ولا يملكان ذلك. وبه يأخذ يحيى. الخ...". وهذه العبارة تكررت في التفسير مراراً.

كما عثر بنفس المكتبة على بقية من ورقة⁽¹⁾ جاء فيها⁽²⁾:

مقابل بكتاب محمد بن يحيى بن سلام

ب الأشربة

سلام حدثني به يحيى بن محمد

ابن السلام عن أبيه عن جده

ابن أحمد بن تميم

في سنة ثلث وسبعين ومائتين

ذلك في سنة خمس وسبعين ومائتين

ويتعلق النصّ الوارد في ظهر الورقة بتفسير قوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ

الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ [البقرة، الآية 219]. فذكر مراحل تحريمهما، وتاريخه،

(1) دوسي عدد: 150، محفظة: 17، رقم: 109.

(2) يمكن أن نكتب العنوان كاملاً استناداً لما ورد في كامل الورقة كما يلي: "كتاب الأشربة ليحيى بن سلام، حدثني بن يحيى بن

محمد بن يحيى بن السلام عن أبيه عن جده". وقد جاء داخل النص: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام قال... الخ.

ووصف ردّ فعل الصحابة رضي الله عنهم عند سماعهم خبر تحريم الخمر، ثم ذكر حكم شارب الخمر في الدين: "فطر عن يونس بن خباب . . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر لم يقبل الله منه صلاة سبعة أيام، ومن انتشى منها، لم يقبل منه أربعين ليلة، وإن مات فيها، مات كافراً . . . الخ . . ."

ويدل هذا الحديث على شدة اهتمام يحيى بالأعمال بالنسبة إلى مصير الإنسان .

مقالة العلماء في يحيى بن سلام - شهرته:

اتفقت المصادر الإفريقية والشرقية على توثيق يحيى بن سلام في علمه . فقد شهد له بالثقة أبو العرب⁽¹⁾، وأضاف الدّباغ: "ومحله من العلم معلوم"⁽²⁾ . ولقبه ابن الجزري بالإمام⁽³⁾ . ورغم كون الدارقطني قد ضعفه، فقد ذكر أن حديثه يكتب⁽⁴⁾ ووصفه ابن أبي حاتم الرازي بأنه صدوق⁽⁵⁾ .

(1) ص: 111 .

(2) معالم الإيمان، 1، ص: 326 .

(3) ص: 373 .

(4) ميزان الاعتدال، 4، ص: 381 .

(5) ابن أبي حاتم: كتاب الجرح والتعديل، ط . أولى مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بمجيد آباد الدكن، السنة:

1953/1373، 2/4، ص: 155 .

ومن ذكر يحيى بن سلام في تأليفه الداني في كتابه المقنع⁽¹⁾. وفي كتابه الوقف⁽²⁾.
كما أورده ابن عطية⁽³⁾ في تفسيره، وإن لم يكثر من الرواية عنه.

مغامرة يحيى بن سلام إفريقية - وفاته:

نجد ذكر سبب مبارحة يحيى بن سلام إفريقية، عند ابن الأبار في الحلة.
فقد ذكر أن يحيى كان قد سفر بين أبي العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب،
وبين عمران بن مجالد بن يزيد الربيعي، الذي كان قد ثار على إبراهيم بن الأغلب فلما
سأل له يحيى الأمان أمنه.

ولكن لم يلبث أبو العباس، حتى كاد لعمران فقتله، "فلما قتله وجد (يعني
يحيى بن سلام) لذلك وقال: لا أسكن بلدا أخفر فيه العهد على يدي"⁽⁴⁾. فخرج

(1) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار، مطبعة الترقى بدمشق، 1940/1359، ص: 6 -
8.

(2) كتاب الوقف التام والوقف الكافي للداني، مخطوطة باريس، رقم: 592، ورقات: 1 - 99. انظر كذلك كتاب
المكتفي في الوقف والابتداء لأبي عمرو الوافي، دراسة وتحقيق جايد زيدان مخلف، مطبعة وزارة الأوقاف، 1403/
1983، ص: 122، 148-164.

(3) مخطوط الأحمدية، تونس، رقم 11059، ورقة رقم: 109، 498.

(4) ابن الأبار: الحلة السيرة، تحقيق حسين مؤنس، ط. أولى، 1963، 1، ص: 105.

إلى مصر، ومنها إلى مكة . وفي طريق رجوعه توفي سنة 815/200، وبالتدقيق لأربع بقين من صفر⁽¹⁾ . ودفن بمصر، بالمقطم⁽²⁾ .

يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام: مراوي كتاب التصامير

أفرده بالترجمة الدِّبَاح تحت اسم: محمد بن محمد بن يحيى بن سلام التيمي، تيم ربيعة⁽³⁾ . ولم يرد بهذا الاسم في غير هذا الكتاب . وتذكره المصادر الأخرى باسم: يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام⁽⁴⁾ . كما نجده بهذا الاسم في قطع تفسير ابن سلام، جده، والتي رواها عن أبيه محمد⁽⁵⁾ .

ولد يحيى الحفيد، حسب ما ورد في طبقات أبي العرب، سنة 813/198⁽⁶⁾ . ولم تذكر المصادر مكان الولادة، ولكن لا بد أن يكون إفريقية، ما دامت عائلة ابن سلام قد استقرت بها .

(1) ابن الجزري، 3، ص 373، الداودي: 2، ص: 371.

(2) أبو العرب، ص 111؛ رياض النفوس، 1، ص 123، لسان الميزان، 6، ص: 260، وذكر في برنامج العبدلية، 1، ص: 44 وفي بروكلمان، الطبعة العربية، ص: 10، رقم: 2 ب أنه توفي بمكة .

(3) معالم الإيمان، 2، ص 195 .

(4) أبو العرب، ص: 113؛ الأعلام، 9، ص: 183، تعليق رقم: 1 .

(5) انظر قطعة رقم: 170، القيروان .

(6) ص: 113، جاء في معالم الإيمان، 2، ص: 195، نقلاً عن أبي العرب، أنه ولد بعد المائتين وتوفي سنة 280هـ، وهو ابن 84 سنة . "قلت (يعني ابن ناجي، وهو الذي أكمل كتاب معالم الإيمان) هذا يتأني نقله (يعني الدِّبَاح) عن أبي العرب أنه ولد بعد المائتين، وخلاف قول التجيبي أنه توفي وهو ابن 82 سنة" . ولا يخفى أن في الأمر تصحيحاً لأن ما ذكره أبو العرب أنه مولد يحيى بن محمد كان قبل المائتين بستين . (أبو العرب، ص: 113) .

ولا بد أن يكون يحيى الحفيد قد اشتغل بتحصيل العلم، لكن المصادر لا
تسعفنا بمعلومات كثيرة عن ذلك، سوى ما ذكره الدّباغ من كون يحيى الحفيد سمع من
أبيه محمد . ويشهد على هذا السماع ما وصلنا من رواية يحيى الحفيد لتفسير جدّه
عن طريق أبيه محمد . وقد أثبت ابن خير هذه الرواية في فهرسته ⁽¹⁾ .

ويظهر أن يحيى كان يتمتع بسمعة طيبة في الوسط العلمي، علما وخلقاً . فقد
وصفه أبو العرب بكونه ثقة، صدوقاً، محسناً في علمه متواضعاً فيه، ذا خلق كريم ⁽²⁾ .
كما وصفه الدّباغ بالفقه، والضبط، والصّلاح ⁽³⁾ .

وقد وقفنا على عدد من تلاميذه نذكر في طليعتهم أبا العرب (ت 944/333)،
صاحب كتاب الطبقات . وقد طالت صحبته له، جعلها الدّباغ نحواً من سبعين سنة ⁽⁴⁾ .
ومن الغريب أن أبا العرب لم يفرد يحيى الحفيد بترجمة مستقلة، ولم يذكر روايته
لتفسير جدّه ولا لكتاب التصاريف .

وتلمذ على يحيى الحفيد، أبو الحسن علي بن الحسن البجاني (ت
334هـ/945م) ⁽⁵⁾ الذي روى عنه تفسير جدّه .

(1) ص: 57 .

(2) ص: 113 .

(3) معالم الإيمان، 2، ص: 195 .

(4) نفس المرجع .

(5) ابن الفرضي، 1، ص: 357 .

وكما ذكرت سابقا، لم تورد المصادر ليحيى الحفيد تأليفا إلا ما كان من روايته لتفسير جدّه.

وكتاب التصاريف الذي يوجد بين أيدينا، قد نسب إليه، ولكن قد بينا رأينا حول نسبة هذا التأليف ليحيى الحفيد⁽¹⁾.

أما وفاته فقد جعلها أبو العرب سنة 893/280⁽²⁾. وكذلك جاء عند الدباغ⁽³⁾. وقد اختلفا في عمره الذي توفي عليه لاختلافهما في سنة ولادته.

هند شلي

(1) انظر أعلاه فقرة: من ألف كتاب التصاريف.

(2) أبو العرب، 113.

(3) معالم الإيمان، 2، 195.

نماذج من صورة المخطوط

رَفْعُ
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

رَفَعُ
عبد الرحمن النجدي
السُّلَمِي النِّمِي النُّزَوِي
www.moswarat.com

12

1990

برای اطلاع از آخرین اخبار و رویدادها، به وبسایت ما مراجعه کنید.

دعوى
السلم

والمدينة

الادب والعلوم

دعوت الہدیٰ علیٰ اہل دیوبند

155

نصّ الكتاب

الجزء الأول⁽¹⁾

⁽¹⁾ عناوين الأجزاء من وضع المحققة .

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الأول

الأول

من تفسير القرآن

تما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه

رَفَعُ
عبد الرحمن العجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

الأول من تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه

1- تفسير "هَدَى" على سبعة عشر وجهاً

الوجه الأول:

هدى يعني بيانا، وذلك قوله في البقرة: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ﴾ [الآية 5]
يعني على بيان من ربهم. وقوله في لقمان: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى﴾ [الآية 5]
يعني على بيان. وتصديق ذلك في حم السجدة⁽¹⁾ قوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾
[الآية 17]⁽²⁾ يعني بيّنا لهم. وقال في هل أتى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الآية 3] يعني
بيّنا له السبيل. وقال في لا أقسم: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [الآية 10] يعني بيّنا له. وقال
في الأعراف: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ يعني أولم يبين، ﴿لِّلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ﴾ [الآية

(1) وهي سورة فصلت .

(2) جاء في المخطوط: "ثموداً".

100] وفي طه: ﴿أَفَلَمْ يَهْدِ﴾ [الآية 128] ⁽¹⁾ يعني أفلم يبين وهو تفسير قتادة ⁽²⁾ وقال الحسن ⁽³⁾: وقوله: ﴿فَدَرَّ فَهَدَى﴾ [الأعلى، الآية 3] يعني بين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة. وفي الم تنزيل السجدة: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ﴾ [الآية 26] يعني أو لم يبين لهم. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

هدى يعني دين الإسلام، وذلك قوله في الحج ﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الآية 67] يعني على دين مستقيم، حق، وهو الإسلام. ومثلها في البقرة: ﴿قُلْ إِنْ

(1) جاء في المخطوط: "أولم"، وكذلك في التفسير بعد الآية. في لسان العرب، 229/20، مادة: هدى: لغة أهل الغور هديت لك في معنى بينت لك.

(2) قتادة: المقصود بالرجوع إلى من ذكرهم يحيى بن سلام في التفسير: قتادة بن دعامة بن قتادة . . . السدوسي البصري (ت 735/117)، روى عن مالك وسعيد بن المسيب، وعكرمة، والحسن البصري وغيرهم. وروى عنه سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، وهمام بن يحيى وغيرهم. اشتهر بالعلم والفقه والتفسير وقوة الحافظة. رمي بالقدر. انظر ابن حجر: تهذيب التهذيب، دار صادر بيروت، ط أولى. 1326هـ، 8، ص: 351. الرقم: 635.

(3) الحسن: يروي يحيى بن سلام في التفسير عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري. والحسن بن دينار هو الحسن بن واصل التميمي، ودينار زوج أمه، أبو سعيد البصري. روى عن الحسن البصري. ضعف. رمي بالقدر. انظر: تهذيب التهذيب، 2، ص: 275، رقم: 502. وانظر ميزان الاعتدال، الذهبي، دار إحياء الكتب العربية، ط. أولى 1382/1963. 1، ص: 487، رقم: 1843.

هُدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى» [الآية 120] يعني دين الله، يعني الإسلام، هو الدين وهو الحق .
 وفي الأنعام: ﴿قُلْ⁽¹⁾ إِنَّكَ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى» [الآية 71] يعني دين الله هو
 الدين . وقال في آل عمران: ﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ» [الآية 73] يعني إن الدين دين
 الله وهو الإسلام، وهو الحق . ونحوه كثير .

والوجه الثالث :

هدى يعني الإيمان، وذلك قوله في سورة مريم: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا
 هُدًى» [الآية 76] يعني يزيدهم إيماناً . وكقوله في الكهف: ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى»
 [الآية 13] يعني إيماناً . وفي سبأ: ﴿أَنَحْنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْهُدَى» [الآية 32] يعني
 الإيمان . وقال في الزخرف ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ» [الآية 49] يعني لمؤمنون، وهو تفسير
 مجاهد . ونحوه كثير .

والوجه الرابع:

هدى يعني دعاء، وذلك قوله في الرعد: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» [الآية 7] يعني
 داعياً، يعني نبياً . وهو تفسير قتادة . وفي نجم عسق ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي» [الآية 52] يعني
 تدعو . وفي الأنبياء: ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ» يعني يدعون⁽²⁾ ﴿بِأَمْرِنَا»^{3]}

(1) جاء في المخطوط: قال .

(2) كلمة محوطة . راجع الدامغاني: ص: 173، الوجه الرابع .

[الآية 73]. وقال في آلم السجدة: «أَيُّمَّةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا» [الآية 24]. ومثله كثير. وقال في سبحان: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي» يعني يدعو، «لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ» [الآية 9]. وقال في الأحقاف: «مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي» يعني يدعو «إِلَى الْحَقِّ» [الآية 30]. وقال في قل أوحى: «يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ» [الآية 2] يعني يدعو. وقال في الصافات: «فَأَهْدُوهُمْ» يعني فادعوهم، «إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ» [الآية 23]. وقال في الأعراف: «وَمِنْ قَوْمٍ مُّوسَى أَمَّهٌ يَّهْدُونَ» يعني يدعون «بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» [الآية 159].

والوجه الخامس:

هدى يعني معرفة، وذلك قوله في التحل: «وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ» [الآية 16] يعني يعرفون الطرق. وفي التمل: «تَنْظُرُ أَنَّهُدَى» يعني أتعرفه تفسير مجاهد «أَمْ نَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ» [الآية 41] يعني أم تكون من الذين لا يعرفون. وفي الأنبياء: «فَجَاجَأُ سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ يَهْتَدُونَ» [الآية 31] يعني لعلهم يعرفون الطريق، تفسير قتادة. وقال في الزخرف: «سُبُلًا لِّعَلَّاهُمْ تَهْتَدُونَ» [الآية 10] لكي تبصروا الطريق، يعني لعلكم تعرفون. وفي طه: «ثُمَّ أَهْتَدَى» [الآية 82] ثم عرف الصواب.

والوجه السادس:

هدى يعني أمراً، يعني أمر النبي، وذلك قوله في الذين كفروا: ﴿مَنْ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى﴾ [الآية 25] يعني أمر محمد أنه رسول الله وقامت عليهم الحجة بالنبي والقرآن. وفي البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ [الآية 159] يعني أمر محمد أنه رسول الله. وقال قتادة: وكنتموا الإسلام، وكنتموا محمدا وهم يجدونه مكتوبا عندهم. وفي الذين كفروا أيضاً: ﴿وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدَى﴾ [الآية 32]. يعني أمر محمد أنه نبي وأنه رسول الله. وقال يحيى⁽¹⁾: من بعد ما تبين لهم الإيمان، وقامت عليهم الحجة على النبي والقرآن، يعني المنافقين.

والوجه السابع:

هدى يعني رشداً⁽²⁾، وذلك قوله في القصص: ﴿عَسَىٰ رِجْتُ أَنْ يَهْدِيَنِي﴾. قال قتادة: أن يرشدني ﴿سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الآية 22]. وفي طه: ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ [الآية 10] يعني مرشداً للطريق. وقال قتادة يهدونه الطريق. وفي ص: ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ [الآية 22] يعني أرشدنا وفي فاتحة الكتاب: ﴿اهْدِنَا﴾^[4] الصِّرَاطِ﴾ [الآية 6] يعني أرشدنا، ونحوه كثير.

(1) يحيى: هو يحيى بن سلام المفسر. انظر ترجمته ضمن المقدمة.

(2) في لسان العرب، 20/230، مادة: هدى، يقال: هديته إلى الطريق، وللطريق على معنى أرشدته إليها... وفيه ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (الفاتحة، الآية 6).

والوجه الثامن:

هدى يعني رسلاً وكتباً، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾
يعني رسلاً وكتباً، ﴿فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ﴾ [الآية 38] يعني فمن تبع رسلي وكتبي . وفي
طه: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾، مثل الأول سواء، ﴿فَمَنْ أَتَّبَعَ⁽¹⁾ هُدَايَ﴾
يعني رسلي وكتبي، ﴿فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ [الآية 123] .

والوجه التاسع:

هدى يعني القرآن، وذلك قوله في النجم: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
الْهُدًى﴾ [الآية 23] يعني القرآن، فيه بيان كل شيء . وقال في سبحان: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدًى﴾ [الآية 94] يعني القرآن وفيه بيان كل شيء . وفي
يوسف: ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ [الآية 111] يعني القرآن، وفي آل عمران [الآية 138]
مثلها⁽²⁾ . وفي الكهف: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدًى﴾ [الآية 55]
يعني القرآن .

(1) جاء في المخطوط: تبع .

(2) وهي: "هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين" .

والوجه العاشر:

هدى يعني التوراة، وذلك قوله في حم المؤمن⁽¹⁾: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى» [الآية 53] يعني التوراة. وفي آلم السجدة: «وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ» [الآية 23] يعني التوراة. وقال الحسن: "وجعلناه" يعني موسى «هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ» [الآية 23]. وفي أول سبحان مثلها⁽²⁾ [الآية 2].

والوجه الحادي عشر:

هدى يعني التوفيق، وذلك قوله في البقرة: «وَأُوَلِّيكَ هُمْ الْهُتَدُونَ» [الآية 157] إلى الاسترجاع⁽³⁾ والصبر، يعني هم الموفقون. وفي التغابن: «وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ» [الآية 11] يعني يوفق قلبه إلى الاسترجاع عند المصيبة فسلم ورضي وعرف أنها من الله.

والوجه الثاني عشر:

هدى يعني لا يهدي، وذلك قوله في البقرة: «وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ» [الآية 258] المشركين، لا يهديهم إلى الحجة، ولا يهديهم من الضلالة إلى⁽¹⁾ وهي سورة غافر .

⁽²⁾ وهي: «وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ».

⁽³⁾ ترجع الرجل عند المصيبة واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لسان العرب مادة: "رجع".

دينه . وفي براءة: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 19] يعني إلى الحجة . وفي سورة الجمعة: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 5] يعني لا يهديهم من الضلالة إلى دينه . قال ⁽¹⁾: هم الذين يلقون الله بشركهم . وفي الصف [الآية 7] ⁽²⁾، مثلها أيضاً . ونحوه كثير .

والوجه الثالث عشر:

هدى يعني التوحيد ، وذلك قوله في القصص: ﴿إِنْ تَتَّبِعِ الْهْدَىٰ مَعَكَ نُنْخِطِفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [الآية 57] يعني التوحيد وهو الإيمان . وفي الصف: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [الآية 9] يعني التوحيد يعني الإسلام . ومثلها في براءة [الآية 33] ⁽³⁾ . وفي إنا فتحنا لك: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ﴾ يعني التوحيد ، ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [الآية 28] يعني الإسلام .

⁽¹⁾ جاء في تفسير ابن سلام: "قال السدي: يعني لا يهديهم الله من الضلالة إلى دينه، المشركين الذين يلقون الله بشركهم"

قطعة القيروان، رقم: 180، ورقة: 360.

⁽²⁾ وهي: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

⁽³⁾ وهي: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾.

الوجه الرابع عشر:

هدى يعني سنة، وذلك قوله في الزخرف: ﴿وَأِنَّا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الآية

22] يعني مستنون سنتهم في الكفر. وقال مجاهد: سنتهم. وفي الأنعام يقول للنبي ⁽¹⁾: ﴿فِيهِدْنَاهُمْ أَفْتَدَةً﴾ [الآية 90] يعني بسنتهم التوحيد، "أفاده" يعني استن بها.

والوجه الخامس عشر:

هدى يعني التوبة، وذلك قوله في الأعراف: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاكَ إِلَيْكَ﴾ [الآية 156].

تفسير مجاهد وقتادة: إنا تبنا إليك.

والوجه السادس عشر:

يهدي يصلح، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾

[الآية 52] يعني لا يصلح عمل الزناة.

والوجه السابع عشر:

هدى يعني الإلهام، وذلك قوله في طه: ﴿الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾

[الآية 50] يعني ألهمه لمرعاه، فمنها ما يأكل الثبّت، ومنها ما يأكل الحب، ومنها ما

(1) جاء في المخطوط: "النبي".

يَأْكُلُ اللَّحْمَ . وقوله: ﴿خَلَقَهُ﴾ يعني صورته التي تصلح له . قال: ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ [الآية 50] يعني ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه، وذلك قوله في سبح اسم ربك الأعلى: ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الآية 3] يعني قَدَّرَ الخلق، الذكر والأنثى، "فهدى" يعني ألهم كيف يأتيها وتأتيه .

2- تفسير "الكفر" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الكفر يعني الكفر نفسه، يعني الكفر بتوحيد الله والإنكار له، وذلك قوله في البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [الآية: 6] . يقول: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بتوحيد الله، الَّذِينَ يَلْقَوْنَ اللَّهَ بكَفْرِهِمْ . وقال في سورة محمد⁽¹⁾: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 1]، الهدى يعني الإسلام، يعني كَفَرُوا بتوحيد الله . وفي الحج: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 25] كفروا بتوحيد الله .

والوجه الثاني:

الكفر يعني الجحود⁽²⁾، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ﴾ [الآية 89] يعني جحدوا به وهم يعرفونه . وفي الأنعام: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

(1) كتابة غير واضحة، جاءت بين الأسطر قدرها ثلاث كلمات .

(2) عند مقاتل ص: 96 : كفر الحجة .

الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ» يعني يعرفون النبي عليه السلام لأن نعته عندهم في التوراة، قال ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 20] لأنهم كفروا به بعد المعرفة. وقال في البقرة: ﴿وَإِنْ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُفُّنَ الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الآية 146] الحق. وقال في آل عمران: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 97] يعني من كفر بالحج فجحد به من أهل الكتاب وأهل الأديان، فلم ير الحج واجبا ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 97] يعني أهل الكتاب وغيرهم. [6]

والوجه الثالث:

الكفر يعني كفر النعمة، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [الآية 152]، ولا تكفروا بنعمتي، وقال في النمل: ﴿أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [الآية 40]، يعني أم أكر النعمة. وفي لقمان ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ [الآية 12] يعني كفر النعمة. وقال فرعون: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الشعراء، الآية 19] يعني الكافرين بنعمتي، إذ ربيتك صغيراً وأحسنت إليك. ونحوه كثير.

والوجه الرابع:

الكفر، يعني البراءة، وذلك قوله في الممتحنة: ﴿كَفَرْنَا بِكُمْ﴾ [الآية 4] يعني تبرأنا منكم. وقال الحسن: كفرنا بولايتكم في الدين. وفي العنكبوت: ﴿يَكْفُرُ

بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ» [الآية 25] يعني تبرأ بعضكم من بعض . وقال إبليس: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إبراهيم، الآية 22] يعني تبرأت . ونحوه كثير .

3- تفسير "الشرك" على ثلاثة أوجه

الوجه الأول:

الشرك يعني الشرك بالله الذي يُعدل به غيره، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الآية 36]⁽¹⁾ يعني لا تعدلوا به غيره . وكقوله: ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء، 48 و 116] يعني لا يغفر أن يُعدل به غيره . وفي المائدة ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ يعني يعدل بالله غيره، فقد ﴿حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [الآية 72] إذ مات مصراً على ذلك . وفي براءة: ﴿أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [الآية 3] يعني الذين يعدلون به غيره . ونحوه كثير .

والوجه الثاني:

الشرك يعني الطاعة من غير عبادة، وذلك قوله في الأعراف: ﴿فَلَمَّا آتَتْهُمَا صَلَاحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا﴾ [الآية 190]⁽²⁾ يعني جعل إبليس شريكاً لله

(1) جاء في المخطوط: "اعبدوا" عوض "واعبدوا" .

(2) انظر كتاب مقاتل، ص: 98، هامش: 5، حيث لخص الحق ما ذكره مقاتل في تفسيره عن خبر آدم وحواء مع الشيطان في خصوص حمل حواء .

في الطاعة، في اسم ولدهما من غير عبادة وهو قول قتادة . وقول إبليس: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ﴾ [إبراهيم، الآية 22] يعني أشركتكموني مع الله في الطاعة .

والوجه الثالث:

الشِّرْكُ يعني في الأعمال بالرياء، وذلك قوله في الكهف: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَدِيقًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الآية 110] من خلقه . يقول: لا يريد بذلك غير الله لأنه قد برأه .

4 - تفسير "الإيمان" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الإيمان يعني الإقرار باللسان من غير تصديق، وذلك قوله في سورة المنافقون⁽¹⁾: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا﴾ يعني أقرؤا باللسان في العلانية ﴿ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [الآية 3] في السر ولم يصدقوا بالنبي وما جاء به . وفيها أيضاً مثلها، قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ يعني أقرؤا باللسان من غير تصديق ﴿لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ

(1) في المخطوط: "المنافقين" .

ذَكَرَ اللَّهُ» [الآية 9]. وقال في سورة الحديد: «أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ» [الآية 16]⁽¹⁾، يعني الذين أقرؤوا باللسان⁽²⁾. «لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» [المتحنة الآية 13]⁽³⁾. وفي المجادلة [الآية 9]⁽⁴⁾. وفي الحج⁽⁵⁾ مثله.

والوجه الثاني:

الإيمان يعني التصديق في السر والعلانية، وذلك قوله في لم يكن "إِنَّ الَّذِينَ [7] ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ». [الآية 7]. وفي سورة /إنا فتحنا لك: «لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ» [الآية 5]. ونحوه كثير.

والوجه الثالث:

الإيمان يعني التوحيد، وذلك قوله في المائدة: «وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِبْرَةِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» [الآية 5] يعني ومن يكفر بالتوحيد، وهو قول مجاهد، بالله. وفي

(1) وبقية الآية «أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ...»

(2) جاء في الهامش: "قال: وفي آخر سورة المتحنة".

(3) وأول الآية "يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا".

(4) جاء في الكشف «يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا» خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم. 4، ص: 392.

(5) وردت لفظة "آمنوا" في سورة الحج في الآيات التالية: 14، 17، 23، 38، 50، 54، 56، 77.

سورة المؤمن: ﴿إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ﴾ [الآية 10] يعني التوحيد، تفسير مجاهد . وفي النحل: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [الآية 106] يعني بالتوحيد . قال يحيى: بلغني أنها نزلت في عمار بن ياسر⁽¹⁾ .

والوجه الرابع:

الإيمان يعني الشرك، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [الآية 106] يعني بذلك مشركي العرب وإيمانهم . كما قال الله: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [الزخرف، الآية 87] وهو قول سفيان الثوري⁽²⁾ . وقال في لقمان: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ﴾ [الآية 25]⁽³⁾ وهذا منهم إيمان، وهم في ذلك مشركون بالله .

(1) عمار بن ياسر: صحابي (ت 657/37) بادر مع أبيه وأمه في الدخول إلى الإسلام وكانوا ممن يعذب في الله، انظر تهذيب التهذيب، 7، ص: 408، الرقم: 664 . انظر أسباب النزول للواحدي، 162 .

(2) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي (ت 777/161)، أمير المؤمنين في الحديث، أكثر من الرواية عن أهل الكوفة وأهل البصرة، وأهل الحجاز، روى عنه الأوزاعي ومالك وغيرهما . انظر تهذيب التهذيب، 4، ص: 111، الرقم: 199 .

(3) جاء في المخطوط أن هذه الآية توجد في سورة إبراهيم، وهذا غير صحيح لأنها توجد في سورة لقمان، الآية: 25 وفي سورة الزمر، الآية: 38 .

وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الكتاب وبعض الرُّسل ويكفرون ببعض . قال الله: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء ، الآية 151] ، فلم يَنْفَعهم إيمانهم ببعض الرسل والكتب إذ لم يؤمنوا بهم كلهم .

5- تفسير "سواء" على ستة وجوه

الوجه الأول:

سواء يعني عدلاً ، وذلك قوله في آل عمران: ﴿قُلْ يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ﴾ [آية 64] يعني عدلاً بيننا وبينكم . وفي حم السجدة: ﴿سَوَاءٌ لِّلسَّالِينَ﴾ [آية 10] يعني عدلاً لمن يسأل الرِّزق . وفي ص: ﴿وَأَهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءٍ الصِّرَاطِ﴾ [آية 22] ، يعني إلى عدل القضاء .

والوجه الثاني:

سواء يعني وسطاً ، وذلك قوله في الصافات: ﴿فَرَّاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [آية 55] يعني في وسط الجحيم ، وهو تفسير قتادة . وفي الدخان: ﴿فَاعْتَلَوْهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [آية 47] يعني وسط الجحيم ، وهو تفسير قتادة .

والوجه الثالث:

سواء يعني أمراً بئناً، وذلك قوله في الأنفال: ﴿فَأَنذِرْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾
[الآية 58] يعني على أمر بين . وفي سورة الأنبياء: ﴿فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾
[الآية 109] يعني أذنتكم⁽¹⁾ على أمر بين .

والوجه الرابع:

سواء يعني شرعاً، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿سَوَاءٌ أَلْعَكِفُ فِيهِ
وَالْبَادِ﴾ [الآية 25] يعني أهل مكة، والباد، هم في بيوتها شرعاً، سواء . وفي
النساء: ﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ [الآية 89]⁽²⁾ يعني فتكونون
أتم والكفار في الكفر شرعاً، سواء . وفي الروم: ﴿هَلْ لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾
يعني عبيدكم ﴿مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ﴾ وهم ﴿فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الآية
28] يعني شرعاً، سواء . وفي سورة النحل: ﴿فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ﴾ [الآية 71] يعني
شرعاً، سواء .

(1) مضافة في الهامش، والخط واحد بين ما كتب في الهامش وما يوجد داخل النص .

(2) جاء في المخطوط: "فتكونوا" .

والوجه الخامس:

سواء يعني قصداً، وذلك قوله في القصص: ﴿عَسَىٰ رَبِّكَ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الآية 22] يعني قصد الطريق. وفي المائدة: ﴿وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [8] [الآية 77] / يعني قصد الطريق. ونحوه كثير.

والوجه السادس:

سواء يعني سواء في الاستواء، وذلك قوله في البقرة: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 6] يعني أناساً من كفّار العرب، لأنه طبع على قلوبهم، إن أنذرت الكفار أم لم تنذرهم فهو عليهم سواء. وفي يس مثلها: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ [الآية 10] ومثله ⁽¹⁾ كثير.

6 - تفسير "المرض" على أربعة أوجه

الوجه الأول:

المرض يعني الشك، وذلك قوله في البقرة: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ يعني شكاً. وهو تفسير الحسن. ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [الآية 10] يعني شكاً. وفي براءة: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ [الآية 125] يعني شكاً، نفاقاً. ونحوه كثير.

⁽¹⁾ كتب فوقها: ونحوه.

والوجه الثاني:

المرض يعني الفجور، وذلك قوله في الأحزاب: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ [الآية 32] يعني فجوراً . وفي آخرها: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ﴾ [الآية 60] يعني فجوراً . وليس في القرآن غيرهما . وقال قتادة: الزنا .

والوجه الثالث:

المرض يعني الجراح⁽¹⁾، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ [الآية 43] يعني جرحى . والتي مثلها في المائدة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ [الآية 6] يعني جرحى . وليس في القرآن غيرهما .

والوجه الرابع:

المرض يعني المرض بعينه ولأوجاع، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ كَانَتْ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [الآية 184] يعني جميع الأوجاع . وفي براءة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ [الآية 91] يعني من كان به شيء من مرض . وفي إنا فتحنا لك: ﴿وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ﴾ [الآية 17] . والتي في النور [الآية 61]⁽²⁾ مثلها .

(1) جاء في كتاب مقاتل، ص: 101: "الجراحة".

(2) وهي: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ...﴾ .

7- تفسير "الفساد" على ستة وجوه

الوجه الأول:

الفساد يعني المعاصي، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني لا تعملوا فيها بالمعاصي والشرك ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [آية 11]. والتي في الأعراف: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ يعني لا تعملوا فيها بالمعاصي والشرك بعدما جاءكم الرسل: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [آية 85]⁽¹⁾. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

الفساد يعني الهلاك، وذلك قوله في سبحان: ﴿لَنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [آية 4] يعني تسهلكن في الأرض مرتين. وفي سورة الأنبياء: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ﴾ يعني في السماء والأرض ﴿إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [آية 22] يعني لهلكتا. ونظيرها في قد أفلح قوله: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [آية 71] يعني هلكت السماوات والأرض ومن فيهن. والحق في هذا الموضع هو الله تبارك وتعالى.

(1) جعل محقق كتاب مقاتل، ص: 102، الآية المرادة هي الآية رقم: 56 من سورة الأعراف، لأن مقاتلا اكتفى فيها بذكر صدر الآية، والآيتان متشابهتان في الصدر. جاء في المخطوط: "ذلك خير لكم". عوض "ذلك خير لكم".

والوجه الثا/لث:

[9]

الفساد يعني قحط المطر وقلة الثبات، وذلك قوله في الروم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي
الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الآية 41] يعني قحط المطر وقلة الثبات في البر، يعني البادية والبحر،
يعني العمران والريف .

والوجه الرابع:

الفساد: القتل، وذلك قوله في الأعراف: ﴿أَنذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ﴾ [الآية 127] يعني يقتلوا أبناء أهل مصر كقول فرعون: ﴿أَوَ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ
الْفَسَادَ﴾ [غافر، الآية 26] يعني يقتل أبناءكم - وهذا قول فرعون - كما قتلتم أبناء بني إسرائيل .
وفي الكهف: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 94] يعني يقتلون الناس .

والوجه الخامس:

الفساد يعني الفساد بعينه، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيهَا﴾ يعني الفساد بعينه، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [الآية 205] يعني الفساد
بعينه . وفي النمل: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [الآية 34] يعني خربوها .

والوجه السادس:

الفساد يعني السحر، وذلك قوله في سورة يونس: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ
الْمُفْسِدِينَ﴾ [الآية 81] يعني عمل السحر .

8- تفسير " المشي " على أربعة وجوه

الوجه الأول:

المشي يعني المضيّ، وذلك قوله في البقرة: ﴿كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَافِهِ﴾ [الآية 20]
يعني مضوا فيه . وفي تبارك: ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ [الآية 15] يعني امضوا وسيروا في نواحيها .

والوجه الثاني:

المشي يعني الهدى، وذلك قوله في الأنعام: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ﴾
[الآية 122] يعني يهتدي به في الناس . وفي الحديد: ﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ
بِهِ﴾ [الآية 28] . يعني إيماننا تهتدون به .

والوجه الثالث:

المشي يعني الممرّ، وذلك قوله في الم السجدة: ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ [الآية 26]
يقول: قد مرّ أهل مكة على قراهم، كقوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ﴾ [الصفّات، الآية:
137] . والتي في طه: ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ [الآية 128] يعني مرّ أهل مكة على قراهم .

والوجه الرابع:

المشي يعني المشي بعينه، وذلك قوله في سبحان: ﴿قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ
مَلَكًا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾ [الآية 95] يعني المشي، قال: ومطمئنين مقيمين

قد اطمأنت بهم الدار . وفي الفرقان: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الآية 7] يعني المشي بعينه . وكقوله: ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الآية 63] يعني المشي بعينه .

[10]

9- تفسير "اللباس" ⁽¹⁾ على ستة ⁽²⁾ وجوه

الوجه الأول:

اللبس ⁽³⁾ يعني الخلط، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [الآية 42] يعني لا تخلطوا الحق بالباطل . وفي آل عمران: ﴿لَمْ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [الآية 71] يعني لم تخلطوا الحق بالباطل ؟ الإسلام بالشرك، تفسير الحسن . وفي الأنعام: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الآية 82] يعني ولم يخلطوا إيمانهم بشرك .

والوجه الثاني:

اللباس يعني السكن، وذلك قوله في البقرة: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [الآية 187] يقول: نسائكم سكن لكم وأنتم سكن لهن . وفي الفرقان: ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [الآية 47] يعني سكا . والتي في عم يتساءلون: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴾ [الآية 10] يعني سكا .

(1) في كتاب مقاتل، ص: 105، "اللبس" .

(2) في كتاب مقاتل، ص: 105، "أربعة وجوه" .

(3) جاء في المخطوط: "اللباس" وهو خطأ . انظر لسان العرب مادة "لبس" .

والوجه الثالث:

اللباس يعني الثياب التي تلبس، وذلك قوله في الأعراف: ﴿يَكْنِيءُ آدَمَ فَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَاءَ تَكُمُ﴾ [الآية 26] يعني الثياب. وفي حم الدخان: ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ [الآية 53] يعني الثياب بعينها.

والوجه الرابع:

اللباس يعني العمل الصالح، وذلك قوله في الأعراف: ﴿وَرِيشًا وَيَاسًا أَلْتَقَوَى﴾ [الآية 26] يعني العمل الصالح والعفاف، لأن العفيف مستور العورة وإن كان عارياً من الثياب، وأن الفاجر بادي العورة وإن كان كاسياً من الثياب⁽¹⁾.

والوجه الخامس⁽²⁾:

اللبس⁽³⁾ يعني التشبيه⁽⁴⁾، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾ [الآية 9] يعني ولشبهنا⁽⁵⁾ عليهم ما يشبهون.

(1) أكفى مقاتل في تفسير هذه الآية، ص: 105، بقوله: "يعني العمل الصالح".

(2) لم يذكره مقاتل في كتابه.

(3) جاء في المخطوط: "اللباس"، وهو خطأ. انظر لسان العرب مادة "لبس"، وثيقة ما ورد في شرح هذا الوجه.

(4) جاء في المخطوط "الشبيه"، وهو خطأ. انظر وثيقة ما ورد في هذا النص.

(5) يعني جعلناه مشكلاً. انظر لسان العرب، مادة: "لبس".

والوجه السادس⁽¹⁾:

اللباس يعني الشك، وذلك قوله في سورة ق: ﴿بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ﴾ يعني بل هم في شك ﴿مَنْ خَلَقَ جَدِيدٍ﴾ [الآية 15] يعني في شك. وهو قول الحسن.

10 - تفسير "سوء" على أحد عشر وجهاً

الوجه الأول:

سوء يعني شدة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنْ سُوءِ الْعَذَابِ﴾ [الآية 49] يعني شدة العذاب. ومثلها في سورة إبراهيم [الآية 6]⁽²⁾. وقال في الرعد: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ﴾ [الآية 18] شدة الحساب. وقال أيضاً: ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد، الآية 21] شدة الحساب. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

سوء يعني عقراً، وذلك قوله في الأعراف: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ﴾ [الآية 73] يعني بعقر، أي لا تعفروها. ونظيرها في

(1) لم يذكره مقاتل في كتابه.

(2) وهي: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ...﴾.

الشُّعْرَاءُ [الآية 156]⁽¹⁾. ونظيرها أيضاً في سورة هود قال: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ﴾ [الآية 64] يعني بعقر.

والوجه الثالث:

سوء يعني الزنا، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ﴾ [الآية 51] من زنا. و﴿قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا﴾ [يوسف، الآية: 25] يعني الزنا. وقال في سورة مريم: ﴿مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ﴾ [الآية 28] يعني ما كان زانياً. وهو تفسير مجاهد وقتادة. وقال في سورة يوسف: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ [الآية 53] يعني بالزنا، يعني ما هم بها.

والوجه الرابع:

سوء يعني برصاً، وذلك قوله في طه لموسى: ﴿وَاصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾ [الآية 22] يعني بيضاء من غير برص. وهو قول قتادة وغيره. ونظيرها في النمل [الآية 12]⁽²⁾. ومثلها في القصص [الآية 32]⁽³⁾.

(1) وهي: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.

(2) وهي: ﴿وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾.

(3) وهي: ﴿أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾.

والوجه الخامس:

سوء يعني العذاب، وذلك قوله في النحل: ﴿إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ﴾ يعني العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الآية 27]. وكقوله في سورة الزمر: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ﴾ [الآية 61] يعني/ عذاب النار. وهو قول الحسن. وكقوله في سورة الرعد: [11] ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ يَوْمَ سُوءٍ أَفْلا مَرَدَ لَهُ؟﴾ [الآية 11] يعني عذاباً. وكقوله في سورة الروم: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السُّوْءَ﴾ [الآية 10] يعني العذاب. وقال قتادة: جهنم ونحوه كثير.

والوجه السادس:

السُّوء يعني الشِّرك ، وذلك قوله في النحل: ﴿مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ [الآية 28] يعني الشرك. قول الحسن. وقال فيها أيضاً: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ [الآية 119] يعني الشِّرك. وكقوله في سورة الروم: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا﴾ [الآية 10] يعني أشركوا بالله. وكقوله في سورة النجم: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا﴾ يعني أشركوا ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ [الآية 31].

والوجه السابع:

سوء يعني الشِّتم، وذلك قوله في سورة الممتحنة: ﴿وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِالسُّوءِ﴾ [الآية 2] يعني بالشِّتم. وكقوله في سورة النساء: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ

الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ يعني الشتم ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [الآية 148]. وهو قول مجاهد، والحسن، وقتادة.

والوجه الثامن:

سوء يعني بؤس، وذلك قوله في الرعد: ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الآية 25] يعني بؤس الدار، يعني منازلهم. وكقوله في حم المؤمن: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الآية 52] يعني بؤس الدار، يعني النار.

والوجه التاسع:

سوء يعني الذنب من المؤمن، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ﴾ [الآية 17] يعني الذنب، وكل ذنب من المؤمن فهو جهل منه. وكقوله في سورة الأنعام: ﴿أَنَّهُ مِّنْ عَمَلٍ مِنْكُمْ سُوءٌ﴾ يعني ذنباً ﴿بِجَهْلَةٍ﴾ [الآية 54] يعني بغيره من المؤمنين.

والوجه العاشر:

السُّوء يعني الضر⁽¹⁾، وذلك قوله في الأعراف: ﴿وَمَا سَنِيَ السُّوءُ﴾ [الآية 188] يعني الضر. وقال في التمل: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [الآية 62] يعني الضر.

(1) في كتاب مقاتل، ص: 108: "الضرر".

والوجه الحادي عشر:

سوء يعني القتل والهزيمة، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ [الآية 17] يعني القتل والهزيمة. ونظيرها فيها ⁽¹⁾ أيضاً. وقال في سورة آل عمران: ﴿لَمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ﴾ [الآية 174] يعني لم يمسسهم قتل ولا هزيمة.

11- تفسير "الحسنة والسيئة" على خمسة وجوه

الوجه الأول:

الحسنة يعني النصر والغنيمة، والسيئة يعني القتل والهزيمة، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿إِنْ تَمَسَّكُمْ حَسَنَةٌ﴾ يعني النصر والغنيمة، يعني يوم بدر، قال: ﴿تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ﴾ يعني القتل والهزيمة يوم أحد، ﴿يَفْرَحُوا بِهَا﴾ [الآية 120]. ونظيرها في سورة النساء قال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ يعني النصر والغنيمة يوم بدر تسوهم، ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ [الآية 79] يعني القتل والهزيمة [12]

(1) لا توجد لفظة "سوء" في الأحزاب سوى في الآية المذكورة، كما أنه لا توجد فيها مادة: "سوأ" ولا إحدى

مشتقاتها. لم يذكر مقاتل ولا الدامغاني أن في الأحزاب نظيراً للآية المذكورة.

يوم أحد . وهو تفسير السدي⁽¹⁾ . وقال في سورة براءة: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ﴾
التصر والغنيمة ﴿تَسُوَّهُمْ﴾ [الآية 50]⁽²⁾ .

والوجه الثاني:

الحسنة والسيئة يعني التوحيد والشرك، وذلك قوله في طس النمل: ﴿مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ﴾ يعني التوحيد، ﴿فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾ . ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ يعني الشرك،
﴿فَكُتِبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ [الآيتان 89-90] . ونظيرها في طسم القصص [الآية
84]⁽³⁾، وفي سورة الأنعام [الآية 160]⁽⁴⁾ أيضاً .

والوجه الثالث:

الحسنة يعني كثرة المطر والخصب، والسيئة يعني قحط المطر، والجذب، وقلة
النبات، وذلك قوله في سورة الأعراف: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ﴾ يعني كثرة المطر

(1) السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد (ت 744/127) روى عن أنس، وابن عباس،
وعطاء، وعكرمة وغيرهم. روى عنه الثوري وغيره. ضعف . انظر تهذيب التهذيب: 1، ص: 313، الرقم: 572 .

(2) وجاء في المخطوط: "وإن تصيبك" عوض "إن تصيبك" .

(3) وهي: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ .

(4) وهي: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ .

والخشب ﴿قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ يعني قحط المطر، وقلة الخير والنبات ﴿يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الآية 131] وظيهرها فيها، قال: ﴿ثُمَّ بَدَلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةُ الْحَسَنَةَ﴾ [الآية 95] يعني مكان القحط المطر، ومكان قلة النبات الخصب والخير. وقال أيضاً: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ﴾ كثرة المطر والخصب، ﴿وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف، الآية: 168] قلة المطر والجذب. وقال في سورة الروم: ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [الآية 36] يعني قحط المطر. قال: ﴿بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ يقول: بذنوبهم.

والوجه الرابع:

السَّيِّئَةُ يعني العذاب في الدنيا، والحسنة يعني العافية⁽¹⁾ والرخاء، وذلك قوله في سورة الرعد: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [الآية 6] يعني بالعذاب في الدنيا ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ يعني قبل العافية. وكقوله في النمل: ﴿لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ﴾ يعني بالعذاب في الدنيا ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ [الآية 46] يعني قبل العافية.

والوجه الخامس:

الحسنة يعني العفو، والقول المعروف، والسَّيِّئَةُ الأذى وقول الفحش، وذلك قوله في القصص: ﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [الآية 54] يقول: ويدفعون بالقول

⁽¹⁾ في كتاب مقاتل، ص: 110 "العافية". والأقرب أنها: "العافية" لأنها أقرب إلى لفظة الرخاء المذكورة معها. وانظر تفسير

الطبري، ط: 2، مصطفى باي الحلبي، 1954/1373، 13، ص: 105.

المعروف والعفو الأذى والأمر القبيح . وقال في حم السجدة: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ﴾ يعني العفو والصفح، ﴿وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ [الآية 34] يعني الشر من القول والأذى . ونظيرها في سورة المؤمنون، قال: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ [الآية 96] ⁽¹⁾ يقول يدفع بالعفو والصفح القول القبيح والأذى . نظيرها في سورة الرعد: ﴿وَيَذَرُوكَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾ [الآية 22] . وفي حم السجدة ⁽²⁾ .

12- تفسير "الحسنى" على أربعة ⁽³⁾ وجوه

الوجه الأول:

الحسنى يعني الجنة، وذلك قوله في سورة يونس: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ يعني للذين وحدوا الله، وأدّوا الفرائض واجتنبوا الكبائر ﴿الْحُسْنَى﴾ [الآية 26] ⁽⁴⁾ الجنة . وهو قول مجاهد . ونظيرها في سورة النجم قال: ﴿وَيَجْزَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ [الآية 31] يعني الذين وحدوا الله بالحسنى، بالجنة . وقال في سورة الرحمن: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ﴾ [الآية 60] يقول: هل جزاء [أهل] الإيمان، أهل طاعة الله

- ⁽¹⁾ جاء في المخطوط: سورة المؤمنين .

⁽²⁾ لعله يقصد الآية 34 التي ذكرها قبل حين في نفس هذا الوجه .

⁽³⁾ في كتاب مقاتل، ص: 111، ثلاثة وجوه، وهي ما يناسب الوجوه: الأول والثالث والرابع في التصاريف .

⁽⁴⁾ جاء في المخطوط: "الذين" عوض "الذين" .

إِلَّا الْجَنَّةَ. وقال في سورة الليل: ﴿وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى﴾ [الآية 6] يعني بالجنة. وقال في سورة الأنبياء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ يعني الجنة ﴿أُولَئِكَ عَنْهَا﴾ عن النار ﴿مُبْعَدُونَ﴾ [الآية 101].

والوجه الثاني⁽¹⁾:

الحُسْنَى يعني الخلف⁽²⁾ وهي الجنة، أي وأخلفوا في الآخرة خيراً، وذلك قوله في سورة سبأ: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي في طاعة الله ﴿فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ [الآية 39]⁽³⁾ يعني في الآخرة يعوضون منه الجنة.

والوجه الثالث:

الحسنَى يعني البنين، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى﴾ [الآية 62] يعني البنين، الغلمان⁽⁴⁾.

(1) لم يذكره مقاتل في كتابه، لم ترد كلمة: "الحسنَى" في آية سبأ المستشهد بها في هذا الوجه، إنما قصد ابن سلام ذكر مرادف لكلمة "الحسنَى" بمعنى: الجنة في القرآن.

(2) الخلف: البدل. انظر لسان العرب مادة "خلف".

(3) والملاحظ أنه لم يرد في الآية لفظة "الحسنَى" أو ما هو قريب منها في المعنى.

(4) جاء في تفسير يحيى بن سلام: "أن لهم الحسنَى أي الغلمان، وفي تفسير الحسن أن لهم الجنة"، التفسير، 1/ 71.

والملاحظ أن الآية ذكرت في التصاريح بالمعنى الأول دون الثاني.

والوجه الرابع:

الحسنى يعني الخير، وذلك قوله في سورة براءة: ﴿وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
[13] الْحُسْنَىٰ﴾ [الآية 107] / يعني ما أردنا بينان هذا المسجد إلا الخير. ونظيرها في
سورة النساء قال: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ [الآية 62]
يعني إن أردنا إلا الخير.

13 - تفسير "الخزري" ⁽¹⁾ على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الخزري يعني القتل والجلاء، وذلك قوله في سورة البقرة ليهود المدينة حيث يقول:
﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 85]
يعني قتل قريظة وإجلاء النضير ⁽²⁾. قال الكلبي ⁽³⁾: فقتلت قريظة ونضيت النضير.
ونظيرها في سورة المائدة قال: ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ يعني القتل يوم بدر، ويقال
الخزية ﴿وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية 41] ⁽⁴⁾. وقال في سورة

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) قريظة والنضير: من قبائل يهود المدينة.

(3) الكلبي: هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر الكوفي (ت 763/146). اتفق ثقات أهل النقل على ذمه وترك

الرواية عنه في الأحكام والفروع، وهو معروف بالتفسير. انظر تهذيب التهذيب، 9: 178، الرقم: 255.

(4) "لهم" ساقطة في المخطوط.

الحجّ في النضر بن الحارث⁽¹⁾: ﴿لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ﴾ يعني القتل يوم بدر، قال: ﴿وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [آية 9]. وهو تفسير الكلبي.

والوجه الثاني:

الخزي يعني العذاب، وذلك قول إبراهيم في طسم الشعراء: ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [آية 87] يعني ولا تعذبني يوم يبعثون. وكقوله: ﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [التحریم، الآية 8] يعني لا يعذب الله النبي والذين آمنوا معه. وكقوله في سورة آل عمران: ﴿وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آية 194] يعني ولا تعذبنا يوم القيامة. وقال في سورة هود: ﴿بَنَحْنَا صُلَحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ رِحْمَةً مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يُومِئذٍ﴾ [آية 66] يعني من عذاب يومئذ. وكقوله في الزمر: ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [آية 26] يعني العذاب في الدنيا.

والوجه الثالث:

الخزي يعني الذلّ والهوان، وذلك قوله في سورة يونس: ﴿لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ﴾ [آية 98] يعني عذاب الهوان في الدنيا. وكقوله في سورة

⁽¹⁾ النضر بن الحارث: من بني عبد الدار من قريش وهو ابن خالة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أذى الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً (ت على كره سنة 624م). الكامل في التاريخ، ابن الأثير، إدارة الطباعة المنيرية 1349، 2، ص: 49؛ الأعلام للزركلي، 357/8.

النحل: ﴿إِنَّ الْخِزْيَ﴾ يعني إِنَّ الهوان اليوم، ﴿وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الآية 27]. وقال في آل عمران: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ﴾ [الآية 192] يعني فقد أهنته. وقال في سورة الحشر: ﴿وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الآية 5] يعني وليذل وليهين الفاسقين.

والوجه الرابع:

الخزي يعني الفضيحة، وذلك قول لوط في سورة هود: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي﴾ [الآية 78]⁽¹⁾ يعني ولا تفضحون ونظيرها في سورة الحجر [الآية 69]⁽²⁾.

14 - تفسير "باءوا"⁽³⁾ على أربعة وجوه

الوجه الأول:

باءوا يعني استوجبوا، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ﴾ [الآية 90] يعني استوجبوا. ونظيرها في سورة آل عمران قال: ﴿وَبَاءُوا

(1) جاء في المخطوط: "اتقوا".

(2) ومي: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ﴾.

(3) لم يوردها مقاتل في كتابه.

بِعَظَبٍ مِّنَ اللَّهِ» [الآية 112]⁽¹⁾ يعني استوجبوا غضباً من الله . وقال أيضاً: ﴿كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [آل عمران، الآية 162] يعني استوجب . وقال في سورة الأنفال: ﴿فَقَدْ بَاءَ بِعَظَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ [الآية 16] يعني فقد استوجب غضباً من الله .

والوجه الثاني:

تبوء يعني ترجع، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ﴾ [الآية 29] يعني ترجع بإثمي وإثمك .

والوجه الثالث:

تُبْؤَى يعني توطىء⁽²⁾، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿وَإِذْ عَدَوْتَ مِمَّنْ أَهَلَكَ تُبْؤَى الْمُؤْمِنِينَ مَقْعِدَ الْقِتَالِ﴾ [الآية 121] يعني توطىء . وكقوله في سورة الحشر: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [الآية 9] يعني وطؤوا .

والوجه الرابع:

يتبوء يعني ينزل، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿يَتَّبِعُوا مِنهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ [الآية 56] . يقول ينزل منها حيث يشاء . وكقوله في سورة الزمر: ﴿الَّذِي صَدَقْنَا

(1) جاء في المخطوط: "فباءوا .

(2) في كتاب الدامغاني: توطن .

[14] وَعَدَهُ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴿[الآية 74]﴾⁽¹⁾ يعني / نزل منها حيث نشاء⁽²⁾، يعني نزل فيها حيث نشاء . وقال الحسن في سورة يونس: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ يعني أنزلنا بني إسرائيل ﴿مُبَوَّأً صَدَقِ﴾ [الآية 93] يعني منزل صدق، يعني مصر . ومثلها أيضاً: ﴿أَنْ تَبَوَّءَ الْقَوْمَ كَمَا بَعَصَرَ يُثُوتَا﴾ [يونس، الآية 87] .

15- تفسير "الرحمة"⁽³⁾ على أحد عشر وجهاً

الوجه الأول:

الرحمة يعني دين الإسلام، وذلك قوله في هل أتى على الإنسان: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 31] يعني في دين الإسلام . ونظيرها في حم عسق، قال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 8] يعني في دين الإسلام . وكقوله في سورة الفتح: ﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 25] يعني في دين الإسلام . وكقوله في سورة البقرة: ﴿وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية 105] يعني بدينه، الإسلام . وقال الحسن: النبوة . ونظيرها في آل عمران [الآية 74]⁽⁴⁾ . ونحوه كثير .

(1) وقد كررت .

(2) جاء في المخطوط: "يشاء" .

(3) لم يوردها مقاتل في كتابه .

(4) وهي: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ .

والوجه الثاني:

الرحمة يعني الجنة، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آتَيْنَتْ
وُجُوهُهُمْ فَأَنَّى رَحْمَةُ اللَّهِ﴾ يعني ففي جنة الله ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الآية 107].
ونظيرها في آخر النساء قال: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ
فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ﴾ [الآية 175] يعني الجنة. وكقوله في الجاثية: ﴿يُدْخِلُهُمْ
رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 30]⁽¹⁾ يعني في جنته. وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ﴾ [الآية 57] يعني جنته. وقال في سورة البقرة: ﴿يَرْجُونَ رَحْمَتَ
اللَّهِ﴾ [الآية 218] يعني جنة الله. وكقوله في العنكبوت: ﴿أَوَلَيْكَ يَاسُوءٌ مِّن
رَّحْمَتِي﴾ [الآية 23] يعني من جنتي. وقال في الزمر: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ
رَبِّهِ﴾ [الآية 9] يعني الجنة.

والوجه الثالث:

الرحمة يعني المطر، وذلك قوله في سورة الأعراف: ﴿يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا
بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 57] يعني قدام المطر. ونظيرها في الفرقان [الآية 48]⁽²⁾.
وقال في حم عسق: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الآية 28] يعني المطر. وكقوله في سورة

⁽¹⁾ لفظة "رهم" ساقطة في المخطوط.

⁽²⁾ ومي: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ...﴾.

الرُّومَ: ﴿فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ [الآية 50] يعني المطر. وقال: ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ [الرُّوم، الآية 33] يعني المطر. وقال: ﴿وليديقكم من رحمته﴾ [الرُّوم، الآية 46]⁽¹⁾ يعني المطر.

والوجه الرابع:

الرحمة يعني النبوة، وذلك قوله في ص: ﴿أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ [الآية 9] يعني مفاتيح النبوة ومظايرها في الزخرف: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ [الآية 32] يعني النبوة. وقال في سورة يوسف: ﴿نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾ [الآية 56]⁽²⁾ النبوة.

والوجه الخامس:

الرحمة يعني النعمة، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [الآية 83] يعني ونعمته. [ونظيرها في سورة البقرة [الآية 64]⁽³⁾، وفي سورة التور قال: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [الآية 10] يعني ونعمته. ومثله كثير.⁽⁴⁾ ونحوه كثير.

⁽¹⁾ في المخطوط: "وليديقهم".

⁽²⁾ جاء في المخطوط: "يصيب برحمته من يشاء". ولا وجود لها في القرآن.

⁽³⁾ وهي: ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ...﴾

⁽⁴⁾ ورد في الها مش بنفس الخبر ونفس الخط الموجودين بالأصل.

والوجه السادس:

الرَّحْمَةُ يعني القرآن، وذلك قوله في سورة يونس: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾
[الآية 58] يعني القرآن. ومثلها في آخر سورة يوسف [الآية 111] وهي: ﴿... وَهَدَى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.

والوجه السابع:

الرَّحْمَةُ يعني الرزق، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: ﴿قُلْ لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ
خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الآية 100] يعني مفاتيح الرزق. وقال أيضاً: ﴿ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن
رَّبِّكَ تَرْجُوهَا﴾ [الإسراء، الآية 28] يعني انتظار رزق ترجو من الله. وهو قول مجاهد.
وقال في أول سورة الملائكة: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ يعني الرزق، وهو قول
الكلبي، ﴿فَلَا تُمَسِّكْ لَهُا﴾ [الآية 2]. وقال في الكهف: ﴿مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً﴾ [الآية 10]
يعني رزقاً. وقال فيها أيضاً: ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 16] يعني من رزقه.

والوجه الثامن:

الرحمة يعني النصر / وذلك قوله في الأحزاب: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ [15]
اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ [الآية 17] أي النصر والفتح. وقال
يحيى: توبة.

والوجه التاسع:

الرحمة يعني العافية، وذلك قوله في سورة الزمر: ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ﴾ يعني عافية، ﴿هَلْ هُرِّكْتُ مُمْسِكْتُ رَحْمَتَهُ﴾ [الآية 38] يعني عافيته. وقال في الروم: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ [الآية 36] عافية. وفي حم عسق [الآية 48]⁽¹⁾ نحوها ويونس [الآية 21]⁽²⁾.

والوجه العاشر:

الرحمة يعني المودة، وذلك قوله في سورة الحديد: ﴿رَأْفَةً﴾ يرأف بعضهم ببعض⁽³⁾، ويرحم بعضهم بعضاً، ﴿وَرَحْمَةً﴾ [الآية 27] يعني مودة. كقوله في سورة الفتح: ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 29] يعني متوادين.

والوجه الحادي عشر:

الرحمة يعني الإيمان، وذلك قوله في سورة هود في قول نوح: ﴿إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ﴾ [الآية 28] يعني النبوة، يعني نعمة، وهو الإيمان. ومثلها قول صالح أيضاً⁽⁴⁾.

(1) وهي: ﴿... وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً...﴾.

(2) وهي: ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً...﴾.

(3) في المخطوط: "بعضاً".

(4) [هود، الآية 63]، وهي: ﴿قَالَ يَاقُورِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَنِي

مِنْهُ رَحْمَةً﴾.

16- تفسير "الفرقان" ⁽¹⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

الفرقان يعني النصر، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ [الآية 53] يعني النصر، فرق الله بين الحق والباطل، فنصر موسى وأهلك عدوه. وكقوله في سورة الأنفال: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ [الآية 41] يعني النصر، فرق بين الحق والباطل، فنصر الله نبيه وهزم عدوه.

والوجه الثاني:

الفرقان يعني المخرج، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَبَيَّنَّتْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾ [الآية 185] يعني المخرج في الدين من الشبهة والضلالة. وفي آل عمران مثلها قال: ﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [الآية 4]. وكذلك في الأنبياء [الآية 48] ⁽²⁾، وقال في الأنفال: ﴿يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الآية 29] يعني مخرجاً في الدين من الشبهة والضلالة.

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ وهي: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾.

والوجه الثالث:

الفرقان يعني القرآن، وذلك قوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ﴾ [الفرقان، الآية

1] يعني ⁽¹⁾ القرآن . وفي قول قتادة: وفرقانه: حاله وحرامه .

17- تفسير "فلولا" ⁽²⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

فلولا يعني فلم، وذلك قوله في سورة يونس : ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ

فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا﴾ [الآية 98] عند نزول العذاب يعني فلم تكن قرية آمنت فنفعها

إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس ⁽³⁾ . وكقوله في سورة هود: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ

الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [الآية 116] يقول: فلم يكن .

والوجه الثاني:

فلولا يعني فهلاً، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا

تَضَرَّعُوا﴾ [الآية 43] يعني هلاً . وكقوله في سورة الواقعة: ﴿فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ

⁽¹⁾ غير واضحة في المخطوط، وربما كانت "يعني"، أو "وهو" .

⁽²⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه .

⁽³⁾ جاء في الهامش: "يعني فلم تكن قرية نفعها الإيمان عند نزول العذاب إلا قوم يونس" .

مَدِينَيْنِ ﴿[الآية 86] يعني فهلاً . وقال في الفرقان: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 32] يعني هالاً.

والوجه الثالث:

فلولا يعني فلوما، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا﴾ [الآية 64] يعني فلوما ذلك. وقال في سورة الصافات: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ يقول: فلوما أنه كان من المصلين، ﴿لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [الآيتان 143-144].

18- تفسير "لما" ⁽¹⁾ على ستة وجوه

الوجه الأول:

لما يعني ما، واللام ها هنا صلة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ [الآية 74] يعني ما يتفجر منه الأنهار، واللام ها هنا صلة، مثل قوله: ﴿وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ﴾ يعني ما يشقق ﴿فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [البقرة، الآية 74] ⁽²⁾ يعني ما يهبط. وقال في

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ جاء في المخطوط "يشقق" عوض "يشقق".

ن والقلم: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ [الآية 39] يعني ما تحكمون. ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا﴾ [الآية 38] يعني ما ﴿تَخَيَّرُونَ﴾ [الآية 38] واللام صلة.

والوجه الثاني:

لما يعني لم، والألف ها هنا صلة. وذلك قوله في آل عمران: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ﴾ يعني ولم ير الله ﴿الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [الآية 142]، والألف صلة. ومثلها في البقرة: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ﴾ [الآية 214]. وكقوله في براءة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [الآية 16] يعني ولم ير الله. وكقوله في سورة الجمعة: ﴿وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ [الآية 3] يعني لم يلحقوا بهم. ونحوه كثير.

والوجه الثالث:

لما يعني إلا، وذلك قوله في يس: ﴿وَإِنْ كُلُّ لَمَّا / جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [الآية 32]⁽¹⁾ يعني إلا جميع لدينا محضرون. ومن خفف لما جعل اللام تأكيداً للفعل. وفي الزخرف مثلها: ﴿وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [الآية 35] يعني إلا

(1) قرأ الشامي (يعني ابن عامر)، وعاصم وحزمة بتشديد الميم في لما، وبهاقرأ يحيى، والباقون بالتخفيف. انظر: غيث النفع للنوري الصفاقسي، مطبعة الاستقامة، ط: أولى 1934/1352، ص: 278.

متاع. وكقوله في السماء والطارق: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الآية 4]⁽¹⁾ يعني إلا عليها حافظ. ومن خفف جعل اللام توكيدا للفعل.

والوجه الرابع:

لما يعني حيناً، وذلك قوله في سورة يونس: ﴿لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ﴾ [الآية 98] يعني حين آمنوا. وقوله في سورة هود: ﴿لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ [الآية 101] يعني حين جاء أمر ربك.

والوجه الخامس:

لما يعني شديداً، وذلك قوله في الفجر: ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا﴾ [الآية 19] يعني شديداً. وليس غيرها.

والوجه السادس⁽²⁾:

لما مخففةً يعني الذي، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الآية 97] يعني للذي بين يديه. وكذلك في سورة المائدة: ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [الآية 46] يعني للذي بين يديه. وكقوله في السماء ذات البروج،

(1) جاء في المخطوط "ولان" عوض "إن". قرأ عاصم، وابن عامر وحمزة "لما مشددة". وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو والكسائي "لما" خفيفة. انظر كتاب السبعة لابن مجاهد، دار المعارف بمصر، 1972، ص: 678.

(2) في المخطوط: "الخامس".

قال: ﴿فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ﴾ [الآية 16] يعني للذي يريد . وكقوله في سورة هود: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ﴾ [الآية 107] يعني للذي يريد . وكل شيء ﴿لِمَا﴾، إذا كانت اللام مكسورة، مثل ذلك . غير أن في تنزيل السجدة: ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ [الآية 24]⁽¹⁾ فإنها بما صبروا . ومن قرأها ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ فإنه يعني حين صبروا .

19 - تفسير "حسناً"⁽¹⁾ على خمسة وجوه

الوجه الأول:

حُسْنًا يعني حقاً، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [الآية 83] يعني حقاً في أمر محمد أنه رسول ونيي . وكقوله في طه: ﴿أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسْنًا﴾ [الآية 86] يعني حقاً⁽¹⁾ .

والوجه الثاني:

حسناً يعني محتسباً، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [الآية 245] يعني محتسباً، يعني احتساباً . ونظيرها في سورة الحديد [الآية 6]⁽²⁾ . وفي سورة التغابن [الآية 7]⁽³⁾ . ومثل قوله: ﴿جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً

⁽¹⁾ ورد في الهامش . . وبدوا أن الخط واحد بين ما كتب في الهامش وبين ما ورد داخل النص .

⁽²⁾ وهي: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾ .

⁽³⁾ وهي: ﴿إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...﴾ .

حَسَابًا﴾ [النبا، الآية 36] يعني الجنة ثوابا من الله وعطية منه لأعمالهم التي عملوا في الدنيا احتسابا . وقال رسول الله: "لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسنة له" (1) تفسير السدي (2) .

والوجه الثالث (3) :

حَسَنًا يعني الجنة، وذلك في قوله في سورة القصص: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا﴾ وهي الجنة، ﴿فَهُوَ لَنَقِيرُ﴾ [الآية 61]، داخل الجنة . وقال في الكهف: ﴿وَأِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الآية 2] عند الله الجنة . وقال في يونس: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾ [الآية 26] الجنة (4) .

والوجه الرابع:

حُسْنًا يعني العفو، وذلك قوله في سورة الكهف: ﴿وَأِمَّا أَنْ نَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا﴾ [الآية 86] يعني العفو .

(1) لم أقف على نص هذا الحديث . أورد القتيبي في تذكرة الموضوعات أحاديث شبيهة به مثل: "لاقوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم" وغيره، وكلها ضعيفة . ثم قال: "وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث" . ص 188 .

(2) وردت هذه العبارة في دثرة .

(3) جاء في المخطوط: "يعني" وهي ليست في مكانها .

(4) انظر تفسير الحسيني رقم: 12، الوجه الأول، ص: 8 .

والوجه الخامس:

حسناً يعني براً، وذلك قوله في الأحقاف: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ [الآية 14]⁽¹⁾ يعني براً. ومثلها في بني إسرائيل قال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الآية 23] يعني براً.

20 - تفسير "قَاتِن" ⁽²⁾ على وجهين

الوجه الأول:

قَاتِن يعني مقرّين لله بالعبودية، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ [الآية 116] يقول: مقرّون بالعبودية. ومثلها في سورة الروم: ﴿كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ﴾ [الآية 26] مقرّون بالعبودية. وهو تفسير الحسن، كل له قائم بالشهادة أنه عبد له. وليس مثلها ⁽³⁾ في القرآن.

والوجه الثاني:

قَاتِن يعني مطيعين، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [الآية 238] يعني مطيعين. وهو تفسير ابن عباس ⁽⁴⁾. وقال في سورة الأحزاب:

⁽¹⁾ جاءت في قراءة يحيى "حُسْنًا".

⁽²⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽³⁾ في المخطوط: "مثلها".

⁽⁴⁾ ابن عباس: هو عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم (ت بين 68-687/70-689) اشتهر بحذقه للتفسير. انظر تهذيب التهذيب: 5، ص: 276، الرقم: 474.

﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ [الآية 35] يعني المطيعين لله والمطيعات. ومثلها: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ﴾ [الأحزاب، الآية 31] من يطع. وكذلك عامة ما في القرآن.

21- تفسير "إمام" ⁽¹⁾ على خمسة [وجوه] ⁽²⁾

الوجه الأول:

إمام يعني قائداً في الخير، وذلك قوله في سورة البقرة لإبراهيم: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [الآية 124] يعني قائداً في الخير يقتدى بسنتك وهديك وهداك. وكقوله في سورة الفرقان: ﴿وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ [الآية 74] يعني قادة في الخير يقتدى بنا. وقال قتادة: قادة ⁽³⁾ في الخير ودعاة هدى.

والوجه الثاني:

إمام يعني كتاب أعمال بني آدم، وذلك قوله في سبحان: ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئِهِمْ﴾ [الآية 71] يعني بكتابهم الذي عملوا في الدنيا وهو قول الحسن... ⁽⁴⁾ بكتابهم.

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ كلمة: "وجوه" ساقطة في المخطوط.

⁽³⁾ كلمة لا تقرأ بسهولة استعنت على قراءتها بكتاب الدامغاني، ص 44.

⁽⁴⁾ كلمتان غير واضحتين.

والوجه الثالث:

إمام يعني اللوح المحفوظ⁽¹⁾، وذلك قوله في يس: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 12] يعني اللوح المحفوظ.

والوجه الرابع:

إمام يعني التوراة، وذلك قوله في سورة هود: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ [الآية 17] يعني التوراة إماماً يُقتدى به، ورحمة لمن آمن به. ومثلها في [17] سورة الأحقاف / ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبْتُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾ [الآية 12] يعني التوراة. وقوله: إماماً يُقتدى به ورحمة لمن آمن به.

والوجه الخامس:

إمام⁽²⁾ يعني طريقاً واضحاً، وذلك قوله في سورة الحجر في قرية لوط وقرية شعيب، قال: ﴿وَأَنَّهُمَا لِيَإِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 79] يعني وإني لبطريق واضح بين.

(1) كررها مرتين.

(2) كررها مرتين.

الوجه الأول:

أمة يعني عصابة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ﴾ يعني عصابة، ﴿مُسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ [الآية 128] (2). وكقوله أيضاً: ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ﴾ [الآية 141] يعني عصابة. وكقوله في سورة آل عمران: ﴿أُمَّةٌ قَائِمَةٌ﴾ [الآية 113] يعني عصابة قائمة. وكقوله في سورة المائدة: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ﴾ [الآية 66] (3) يعني عصابة. وكقوله في سورة الأعراف: ﴿أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 159] يعني عصابة. وكقوله فيها: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية 181] يعني عصابة. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

أمة يعني ملة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً﴾ يعني على عهد آدم وأهل سفينة نوح، ﴿أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 213] يعني على ملة الإسلام وحدها.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) جاء في المخطوط: "ومن ذريتهما".

(3) جاء في المخطوط: "وأمة".

وهو قول الكلبي . ومثلها في سورة يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ﴾ يعني أهل سفينة نوح، وعلى عهد آدم، ﴿إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 19] يعني ملة واحدة، الإسلام، وهو قول قتادة . وقال في سورة المؤمنون: ﴿وَلِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 52] يعني ملتكم ملة واحدة، الإسلام . ونظيرها في سورة الأنبياء [الآية 92]⁽¹⁾ . وقال في النحل أيضاً: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 93] يعني على ملة الإسلام . وكقوله في سورة المائدة: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 48] يعني على ملة الإسلام . وقال في سورة الأنعام: ﴿كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ [الآية 108] يعني لكل أهل ملة . وقال في سورة الزخرف: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 33] يعني ملة واحدة . وهو قول الحسن .

والوجه الثالث:

أمة يعني سنين، وذلك قوله في سورة هود: ﴿وَلَيْنَ أَخْرَنَاعَنَّهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ﴾ [الآية 8] يعني إلى سنين معدودة . وهو قول الكلبي . ونظيرها في سورة يوسف حيث يقول: ﴿وَأَذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ﴾ [الآية 45] يعني بعد سنين . وليس في القرآن غيرهما . وهو قول الكلبي .

(1) وهي: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ .

والوجه الرابع:

أمة يعني قوماً، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [الآية 92] يعني أن يكون قوم أكثر من قوم. وهو قول قتادة. وقال في سورة الحج: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ [الآية 34] يعني ولكل قوم جعلنا منسكاً⁽¹⁾. وقال في سورة آل عمران: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بتوحيد الله ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الآية 104] عن الشرك بالله.

والوجه الخامس:

أمة يعني إماماً، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ [الآية 120] يعني كان إماماً يقتدى به في الخير. وهو قول قتادة.

والوجه السادس:

أمة هي الأمم الخالية وغيرهم من الكفار، وذلك قوله في سورة يونس: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ﴾ [الآية 47] يعني جميع الأمم الخالية. وقال في آل عمران: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾

(1) ورد في الهامش. ويبدو أن الخط واحد بين ما كتب في الهامش وبين ما ورد داخل النص.

- [18] [الآية 110]⁽¹⁾ يعني هذه الأمة . وقال في سورة /الحجر: ﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا﴾
 [الآية 5] يعني الأمم الخالية . وقال في سورة الملائكة: ﴿وَأِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾
 [الآية 24] يعني الأمم الخالية كلها قد خلا فيها النذر .

والوجه السابع:

أمة يعني أمة محمد خاصة، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [الآية 110]⁽²⁾ يعني المسلمين خاصة وهو قول الحسن . وكقوله في سورة البقرة: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [الآية 143] يعني عدلاً بين الناس، يعني المسلمين خاصة .

والوجه الثامن:

أمة يعني أمة محمد، الكفار منهم خاصة⁽³⁾، وذلك قوله في سورة الرعد: ﴿كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ﴾ [الآية 30] يعني الكفار خاصة .

(1) لم يذكر الدامغاني هذه الآية في هذا الوجه، انظر كتابه ص: 43-44 . ويظهر أن ذكرها في هذا الوجه خطأ لأنها لا تناسب المعنى فيه وسترد في الوجه الموالي .

(2) والملاحظ أن ابن سلام قد ذكر هذه الآية في الوجه السابق أيضاً .

(3) جاء في الدامغاني، الوجه الثامن، ص: 44: "أمة: يعني الكفار خاصة" .

والوجه التاسع:

أمة يعني خلقاً، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الآية 38] يقول: خلق مثلكم.

23- تفسير "شقاق" ⁽¹⁾ على أربعة وجوه

الوجه الأول:

شقاق يعني ضلالاً، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الآية 176] يعني الضلال الطويل. وكقوله في سورة الحج: ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الآية 53] يعني ضلالاً طويلاً. وكقوله في سورة حم السجدة: ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [الآية 52] يعني ضلالاً طويلاً. وقال في سورة البقرة: ﴿فَأَنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ [الآية 137] يعني ضلالاً.

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

والوجه الثاني:

شقاق يعني في اختلاف، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [الآية 35] يعني اختلافاً بينهما . وكقوله في ص: ﴿فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ [الآية 2] يعني اختلافاً . وقال في سورة النساء: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ يعني يخالف الرسول ﴿مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَى﴾ [الآية 115] . وقال ... ⁽¹⁾ الشقاق: الفراق .

والوجه الثالث:

شقاق يعني عداوة، وذلك قوله في سورة الأنفال: ﴿شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الآية 13] يعني عادوا الله ورسوله . وهو قول الحسن . وكقوله في سورة الحشر: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الآية 4] يعني عادوا الله ورسوله . وكقول شعيب: ﴿لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي﴾ [هود، الآية 89] يقول: لا تحملنكم عداوتي . وهو قول قتادة . وكقوله في الذين كفروا: ﴿وَشَاقُوا الرَّسُولَ﴾ [الآية 32] يعني عادوا الرسول .

⁽¹⁾ كلمة غير واضحة .

والوجه الرابع:

شقاق يعني حجاجا، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ﴾ [الآية 27] يعني تحاجون فيهم (....)⁽¹⁾ كالحاربة والعداوة.

24- تفسير "وجهة" و "وجهه" و "وجه" ⁽²⁾ على خمسة وجوه

الوجه الأول:

وجهة يعني قبله ⁽³⁾ وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ﴾ يعني قبله ⁽⁴⁾ ﴿هُوَ مَوْلِيَّهَا﴾ [الآية 148] يعني مستقبلها . وكقوله في سورة النساء: ﴿أَنْ نَّظْمِسَ وُجُوهًا﴾ [الآية 47] يعني من قبل أن تحول القبيلة ⁽⁵⁾ عن الهدى والبصيرة إلى الضلال . وقال مجاهد: عن الصراط . وقال الحسن: عن الهدى .

⁽¹⁾ كلمتان غير واضحتين .

⁽²⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه .

⁽³⁾ جاء في كتاب الدامغاني، ص: 482: "الوجهة - بالكسر - الملة"، في تفسير ابن أبي زمنين 54/10: ﴿وَلِكُلِّ﴾ يعني كل ذي ملة ﴿وِجْهَةً﴾ يعني قبله .

⁽⁴⁾ في كتاب الدامغاني، ص: 482: لكل أهل ملة .

⁽⁵⁾ كلمة غير واضحة ولعلها توافق ما أثبتناه . جاء في كتاب الدامغاني، ص: 482: "من قبل أن نحول الملة عن الهدى" .

والوجه الثاني:

وجهة يعني ديناً، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [الآية 125] يعني أخلص وجهه / دينه لله. وكقوله في سورة البقرة: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [الآية 112] ومثلها في لقمان [الآية 22]⁽¹⁾.

والوجه الثالث:

وجه يعني الله تبارك وتعالى، وذلك قوله: ﴿وَلَا تَقْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَافَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ [الأنعام، الآية 52] يعني يريدون الله ورضاه. وكقوله في القصص: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الآية 88] يعني الله تبارك وتعالى. وكقوله في الرحمن: ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الآية 27] وكقوله في سورة البقرة: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [الآية 115]⁽²⁾ يعني فشم الله. وقال في سورة الروم: ﴿وَمَا أَنتُم مِّنْ ذَّاكِرِينَ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ [الآية 39] يعني تريدون بها الله. وكقوله في هل أتى: ﴿إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ﴾ [الآية 9] يعني لله.

(1) ومي: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ...﴾.

(2) جاء في المخطوط: "أينما".

والوجه الرابع:

وجه يعني الوجه بعينه خاصة، وذلك قوله في آل عمران: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ [الآية 106] يعني الوجوه بعينها . وقال في المائدة [الآية 6]⁽¹⁾ وفي النساء [الآية 43]⁽²⁾: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة، الآية 6] . ونحوه كثير .

والوجه الخامس:

الوجه يعني أول، وذلك قوله في آل عمران: ﴿وَقَالَتْ طَافِيَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ءَامِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكُفُّوا ءَاخِرَهُ﴾ يعني أول النهار، ﴿وَكَفُّوا ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الآية 72] وهو تفسير الكلبي، ومجاهد، وقاتدة .

25 - تفسير "الذكر"⁽³⁾ على ستة عشر وجهاً

الوجه الأول:

الذكر يعني الطاعة والعمل، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [الآية 152] . يقول اذكروني بالطاعة، أطيعوني، اذكركم بالخير .

(1) سيذكرها مباشرة بعد آية النساء 43 .

(2) وهي: ﴿... فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ...﴾ .

(3) لم يوردها مقاتل في كتابه .

والوجه الثاني:

الذكر باللسان، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ يعني اذكروه باللسان ﴿فِيمَا وَقَعُوا﴾ [الآية 103]. وقال في آل عمران مثل ذلك⁽¹⁾. وقال في سورة البقرة: ﴿فَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ باللسان ﴿كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ﴾ بالسنتكم ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [الآية 200] يعني باللسان. وقال في سورة الأحزاب: ﴿ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الآية 41] يعني باللسان. وقال: ﴿وَالذِّكْرُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالذِّكْرُ لِلَّهِ﴾ [الأحزاب، الآية 35].

والوجه الثالث:

الذكر بالقلب، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ [الآية 135] يعني ذكروه في أنفسهم وعلموا أنه سائلهم عما عملوا.

⁽¹⁾ ورد الذكر في سورة آل عمران بمعنى الذكر باللسان في آيتين: الآية: 41، وهي ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا﴾. انظر الطبري: 3، ص: 261. والآية: 191، وهي ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وَقَعُوا...﴾؛ انظر الطبري، 3، ص: 210.

والوجه الرابع:

الذكر يعني اذكر أمري عند فلان، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [الآية 42] . يقول يوسف: اذكر أمري عند الملك . وقال في سورة مريم: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الآية 41] يقول: اذكر لأهل مكة أمر إبراهيم . وكذلك أمر مريم [الآية 16]⁽¹⁾، وموسى [الآية 51]⁽²⁾، وإسماعيل [الآية: 54]⁽³⁾، وإدريس [الآية 56]⁽⁴⁾ .

والوجه الخامس:

الذكر يعني الحفظ، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [20] [الآية 63] يعني احفظوا ما فيه، يعني ما في التوراة من الأمر والنهي . وقال في سورة آل عمران: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 103] يعني احفظوا . وكذلك التي في سورة البقرة [الآيات 40، 47، 122]⁽⁵⁾، ونحوه كثير .

(1) وهي: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ...﴾ .

(2) وهي: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ .

(3) وهي: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ .

(4) وهي: ﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ﴾ .

(5) جميعها يبدأ بـ: ﴿يَذْكُرْ إِسْرَاءَ يَلْ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي﴾، و [الآية 231] وهي: ﴿... وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ .

والوجه السادس:

ذكر يعني عظة، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ﴾
[الآية 44] يعني ما وعظوا به. ومثلها في الأعراف: ﴿فَلَمَّا دُسُوا مَا دُكِّرُوا بِهِ﴾
يعني وعظوا به، ﴿أُنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ﴾. [الآية 165] وقال في يس: ﴿أَيْنَ
دُكِّرْتُمْ﴾ [الآية 19] يعني وعظتم. وقال في ق: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ﴾ [الآية 45] يعني
عظ بالقرآن. وقال: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ يعني واعظا ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾
[الغاشية، الآية 21]⁽¹⁾. ونحوه كثير.

والوجه السابع:

الذكر يعني به الشرف، وذلك قوله في سورة الزخرف: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ
وَلِقَوْمِكَ﴾ [الآية 44] يعني لشرف لك ولقومك، يعني القرآن، يعني النبوة. وفي يس
[الآية 69]⁽²⁾، وهو قول سفيان. وكقوله في سورة المؤمنون: ﴿بَلْ أَلِينَهُمْ
بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 71] يعني شرفهم. وقال في

⁽¹⁾ كتبت "بمصيطر" في المخطوط بالسين، وهي قراءة ابن عامر والكسائي حسب رواية الفراء عنه. وقرأ ابن كثير،

ونافع، وأبو عمرو، وعاصم والكسائي في رواية أبي عمرو عنه الصاد. انظر ابن مجاهد، ص: 682.

⁽²⁾ وهي «... إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ».

سورة الأنبياء: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الآية 10] يعني شرفكم،
يعني قريشاً .

والوجه الثامن:

الذكر يعني الخبر، وذلك قوله في سورة الأنبياء: ﴿هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّنْ
قَبْلِي﴾ [الآية 24] يعني خبر من معي وخبر من قبلي . وكقوله في سورة الصافات:
﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 168] يعني خبراً من الأولين . وقال في
سورة الكهف: ﴿قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا﴾ [الآية 83] يعني خبراً من
الأولين .

والوجه التاسع:

الذكر يعني الوحي، وذلك قوله في اقتربت الساعة: ﴿أَلَمْ يَلْقَ الْذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ
بَيْنِنَا﴾ [الآية 25] يعني أنزل عليه الوحي من بيننا وكقوله في الصافات: ﴿فَالْتَلَيْتِ
ذِكْرًا﴾ [الآية 3] يعني الوحي . وكقوله في والمرسلات: ﴿فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا﴾ [الآية 5]
يعني الوحي . وقال في الحجر: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ [الآية 6] يعني
الوحي، القرآن .

والوجه العاشر:

الذكر يعني القرآن، وذلك قوله في سورة الأنبياء: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الآية 50] يعني القرآن⁽¹⁾ وهو قول قتادة. وفيها أيضاً: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [الآية 42] القرآن. وقال [في سورة الزخرف] ﴿أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا﴾ [الآية 5] يعني القرآن. وقال في سورة⁽²⁾ [الأنبياء]: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾ [الآية 2] يعني القرآن، وكذلك في سورة الشعراء [الآية 5]⁽³⁾. ونحوه كثير.

والوجه الحادي عشر:

الذكر يعني التوراة، وذلك قوله في سورة الأنبياء: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [الآية 7]⁽⁴⁾ يعني أهل التوراة. وقال الحسن: أهل الكتابين. وقال ابن عباس: ﴿أَهْلَ

(1) وردت هذه العبارة بين الأسطر. وقد ذكر ابن سلام بقية الآية وتفسير الذكر بين قوسين هكذا "أفأنتم له منكرون" يعني للقرآن.

(2) ورد في الهامش. ويبدو أن الخط واحد بين ما كتب في الهامش وبين ما ورد داخل النص.

(3) ومي: ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُّحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُّعْرِضِينَ﴾.

(4) وقد ذكر قبلها الآية: 105 ووضعها بين قوسين قصد طرحها، هكذا: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر) ثم ذكرها في الوجه الثاني عشر.

الذِّكْرُ⁽¹⁾ التوراة، عبد الله بن سلام⁽²⁾ وأصحابه/المؤمنين . ومثلها في سورة [21] النحل قال: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [الآية 43] يعني التوراة، عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا . وهو قول قتادة .

والوجه الثاني عشر:

الذكر يعني الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، يعني اللوح المحفوظ . وذلك قوله في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الآية 105] يعني من بعد اللوح المحفوظ . وهو قول مجاهد .

والوجه الثالث عشر:

الذكر يعني البيان من الله، وذلك قول نوح لقومه في سورة الأعراف: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الآية 63]⁽³⁾ يعني بياناً من ربكم . وقول هود فيها أيضاً: ﴿أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [الآية 69] وقال : ﴿صَّ

(1) في المخطوط : من بعد الذكر . الإصحاح من كتاب الدامغاني ، ص : 182 .

(2) عبد الله بن سلام بن الحارث . صحابي من بني قينقاع . اختلف في سنة إسلامه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ، ط 1358/1939 ، 2 ، ص : 312 . الرقم : 4725 .

(3) "من ربكم" مطموسة في المخطوط .

وَأَلْفَرَّانِ ذِي الذِّكْرِ [ص، الآية 1] يعني ذي البيان . وقال في ص: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ يعني بيان ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ﴾ [الآية 49] . ومثله كثير .

والوجه الرابع عشر:

الذكر يعني التفكير، وذلك قوله في ص: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 87] يعني ما القرآن إلا تفكر للعالمين أي الغافلين عن الله . ومثلها في إذا الشمس كورت: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 27] يعني تفكراً . وقوله في سورة يس: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [الآية 69] يعني ما هو إلا تفكر للعالمين وقرآن مبين .

والوجه الخامس عشر:

الذكر يعني الصلوات الخمس . وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَإِذَا آمَنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ﴾ يعني صلوا لله، يعني الصلوات الخمس ﴿كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية 239] . وكهوله في سورة النور: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية 37] يعني عن الصلوات ⁽¹⁾ الخمس . وقال في سورة المنافقين: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية 9] يعني عن الصلوات الخمس، وحضور الجمعة .

(1) في المخطوط: "ال صلاة" .

والوجه السادس عشر:

الذكر يعني صلاة واحدة، وذلك قوله في سورة الجمعة: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾
[الآية 9] يعني صلاة الجمعة خاصة في هذا الموضع . وقول سليمان: ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ
حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ [ص، الآية 32] يعني عن الصلاة، صلاة العصر خاصة .

26 - تفسير "الخوف" ⁽¹⁾ على خمسة وجوه

الوجه الأول:

الخوف يعني القتل، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ
مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾ [الآية 83] يعني القتل والهزيمة . وكقوله في سورة البقرة:
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ [الآية 155] يعني القتل .

والوجه الثاني:

الخوف: القتال، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ﴾ يعني
القتال، ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ [الآية 19] . وكقوله: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾
[الأحزاب، الآية 19] يعني إذا ذهب القتال .

- ⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه .

والوجه الثالث:

الخوف يعني العلم والمعرفة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ﴾
[22] [الآية 182] يعني من⁽¹⁾ خاف، فمن علم. وقال في سورة البقرة أيضاً: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [الآية 229] يقول: إن علمتم. وكقوله في سورة النساء: ﴿وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ﴾ يعني علمت، ﴿مِنْ بَعْلِهَا﴾ يعني من زوجها، ﴿نُشُوزًا﴾ [الآية 128] يعني بغضاً أو إعراضاً. وقال في سورة الأنعام: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 51] يعني يعلمون ويستيقنون. وقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ [النساء، الآية 35] يعني إن علمتم.

والوجه الرابع:

الخوف بعينه، يعني الخوف من عذابه، أو خوف...⁽²⁾، وذلك قوله في آل عمران: ﴿الْأَخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الآية 170] يعني ألا خوف عليهم من العذاب. وقال في حم السجدة: ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾ العذاب ﴿وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [الآية 30]. وهو قول قتادة. وقال في الأعراف: ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا﴾ من

(1) يقصد بعبارة "فمن خاف" فمن علم. جاء في الكشف "فمن خاف" فمن توقع وعلم.

(2) كلمة غير واضحة.

عذابه، ﴿وَطَمَعًا﴾ [الآية 56] في رحمته . وقال في تنزيل السجدة: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا﴾ من عذابه ﴿وَطَمَعًا﴾ [الآية 16] في رحمته .

والوجه الخامس:

الخوف يعني التنقص، وذلك قوله في سورة التحل: ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ﴾ [الآية 47] يعني تنقص . وهو قول الكلبي .

27- تفسير الصلاة⁽¹⁾ على وجهين

الوجه الأول:

الاستغفار من المخلوقين، ومن الله، المغفرة، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ﴾ يعني - الله تبارك وتعالى - هو الذي يغفر لكم إذا عصيتموه . قال: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الآية 43] يعني وتستغفر لكم الملائكة . وهو قول ابن عباس . وكقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب، الآية 56] يعني إن الله يغفر للنبي وتستغفر له الملائكة . وقال: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ يعني استغفروا له، ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب، الآية 56] وقال في البقرة: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه .

[الآية 155] . . . . . (1) إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [الآية 157] يعني مغفرة من ربهم . وقال في براءة: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ . يقول للنبي: استغفر لهم ﴿إِنَّ صَلَوَاتَكَ﴾ يعني إن استغفارك ﴿سَكَنٌ﴾ [الآية 103] (2) يعني طمأنينة قلوبهم . وقال فيها أيضاً: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ [الآية 99] يعني استغفار النبي .

والوجه الثاني:

الصَّلَاةُ يعني الصَّلَاةُ التي يصلي المخلوقون لله، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [الآية 3] يعني يَتَمَوَّنُ الصَّلَاةُ، يعني الصلوات الخمس . وقال أيضاً: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النُّهَارِ﴾ [هود، الآية 114] (3) ونحوه كثير . وقال: ﴿الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ يعني الصلوات الخمس ﴿إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ﴾ [الإسراء، الآية 78] . وقال في سورة النساء: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [الآية 103] .

(1) يباض بالأصل قدره خمس كلمات .

(2) جاء في المخطوط: ﴿صَلَوَاتَكَ﴾، فقراءة ابن سلام كانت بالإفراد في هذه الكلمة . وقد قرأها كذلك عاصم، وحمزة والكسائي . وقرأها ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر "صلواتك" جمعا . انظر ابن مجاهد، ص: 317 .

(3) الواو في "واقم" ساقطة في المخطوط .

28- تفسير "الناس" ⁽¹⁾ على أحد عشر وجهاً

الوجه الأول:

الناس يعني إنساناً واحداً، يعني النبي وحده، وذلك في قوله في سورة النساء :
﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ﴾ يعني النبي وحده، قال: ﴿عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
[الآية 54]. قال الكلبي: النبي وحده. وقال في سورة آل عمران: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ
النَّاسُ﴾ [الآية 173] يعني نعيم بن مسعود الأشجعي ⁽²⁾ وحده. وقال في حم
المؤمن: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ/وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [الآية 57] [23]
يعني الدجال ⁽³⁾ وحده.

والوجه الثاني:

الناسُ يعني الرّسل خاصّة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿أُمَّةً وَسَطًا
لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة، الآية 143] يعني شهداء الناس يعني الرّسل

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ نعيم بن مسعود الأشجعي، انظر خبره في الإصابة لابن حجر، 3، ص: 539. قارن مع ما ورد في الكشف
للزحشري، 1، ص: 339.

⁽³⁾ انظر هذا المعنى في الدر المنثور للسيوطي، 5/353، المطبعة الميمنية، مصر، 1314هـ، 5/353.

خاصة. وكقوله في سورة الحج: ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [الآية 78]⁽¹⁾ يعني لتكونوا شهداء الرسل خاصة.

والوجه الثالث:

الناس يعني المؤمنين خاصة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ﴾ يعني على الكافرين، ﴿لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [الآية 161] يعني بالناس أجمعين المؤمنين خاصة. وهو قول قتادة في سورة آل عمران حيث يقول: ﴿وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [الآية 87] يعني المؤمنين خاصة. وقال في آل عمران أيضاً: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [الآية 97] يعني المؤمنين خاصة.

والوجه الرابع:

الناس يعني المؤمنين من أهل التوراة خاصة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾ [الآية 13] يعني مؤمني⁽²⁾ أهل التوراة خاصة.

(1) جاء في المخطوط: "لكنوا" عوض "وتكونوا".

(2) في المخطوط: "مؤمن".

والوجه الخامس:

الناس يعني بني إسرائيل خاصة، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ﴾ يعني بني إسرائيل خاصة، ﴿اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 116]. وكقوله في آل عمران: ﴿مَا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ﴾ يعني عيسى، ﴿أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي﴾ [الآية 79] يعني بني إسرائيل خاصة. وقال في آل عمران أيضاً: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الآيتان: 3-4] يعني لبني إسرائيل خاصة.

والوجه السادس:

الناس يعني أهل مصر خاصة، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ﴾ يعني أهل مصر، ﴿لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الآية 46]. وقال أيضاً: ﴿عَامٌ فِيهِ يُمْطَرُ النَّاسُ﴾ [يوسف، الآية 49] يعني أهل مصر. وقال في طه: ﴿وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴾ [الآية 59] يعني أهل مصر.

والوجه السابع:

الناس يعني أهل مكة خاصة، وذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَأَذَقْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ﴾ [الآية 60] يعني أهل مكة خاصة. وقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا

الرُّءْيَا الَّتِي أَرَيْتَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ» [الإسراء، الآية 60] يعني أهل مكة خاصة .
 وقال في سورة يونس: «يَتَأَيُّهَا النَّاسُ» يعني أهل مكة خاصة، «إِنَّمَا بَغَيْكُمُ عَلَى
 أَنْفُسِكُمْ» [الآية 23]. وقال في/ سورة النمل: «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ» [24]
 [الآية 82] يعني أهل مكة خاصة.

والوجه الثامن:

الناس يعني أهل اليمن خاصة، وذلك قوله: «وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ
 فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا» [النصر، الآية 2] يعني أهل اليمن خاصة .

والوجه التاسع:

الناس يعني أهل اليمن وربيعه، وذلك قوله في سورة البقرة: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
 حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ» [الآية 199] يعني ربيعة وأهل اليمن .

والوجه العاشر:

الناس يعني الناس كلهم، وذلك قوله في سورة النساء: «يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
 رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ» [الآية 1]. وقال في سورة الحجرات: «يَتَأَيُّهَا
 النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى» [الآية 13] يعني جميع الناس . ونحوه كثير . وهو
 قول الحسن وقتادة .

والوجه الحادي عشر:

الناس يعني أهل سفينة نوح، ومن كان على عهد آدم، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 213] يعني أهل سفينة نوح، وعلى عهد آدم. وهو قول قتادة. وكقوله في سورة يونس: ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ﴾ [الآية 19] يعني أهل سفينة نوح، وعلى عهد آدم.

29 - تفسير "كُتِبَ" ⁽¹⁾ على أربعة وجوه

الوجه الأول:

كتب يعني فرض، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [الآية 178] يعني فرض. وكقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ يعني فرض. قال: ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ يعني كما فرض ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة، الآية 183]. تفسير قتادة. وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ [البقرة، الآية 180] يعني فرض عليكم. وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة، الآية 216] يعني فرض. وقال في سورة النساء: ﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ يعني فلما فرض، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ﴾ [النساء، الآية 77] ⁽²⁾ يقول: لم فرضت علينا القتال.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) جاء في المخطوط: قالوا.

والوجه الثاني:

كتب يعني قضى، وذلك قوله في سورة المجادلة: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ﴾
يعني قضى الله ﴿لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ [آية 21]. وقال في براءة: ﴿قُلْ لَنْ
يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ﴾ يعني إلا ما قضى الله ﴿لَنَا﴾ [آية 51]. وقال في
سورة الحج: ﴿كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ﴾ يقول: قضى على إبليس أنه من تَوَلَّاهُ،
﴿فَأَنَّهُ يُضْلِلُهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [آية 4]. وقال في آل عمران: ﴿لَبَرَزَ
الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ﴾ [آية 154] يعني الذين قضى عليهم
القتل.

والوجه الثالث:

كتب يعني جعل، وذلك قوله في سورة المجادلة: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [آية 22] يعني جعل. وقال في سورة آل عمران: ﴿رَبَّنَا آمَنَّا
بِمَا أُنزِلَ وَاتَّبَعْنَا الرُّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آية 53] يعني
واجعلنا مع الشاهدين. ومثلها في سورة المائدة: ﴿فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾
[آية 83]. وقال في سورة الأعراف: ﴿فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ﴾ [آية 156]
يعني فسأجعلها.

والوجه الرابع:

/ كتب يعني أمر وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿يَقُومُوا أَدْخُلُوا الْأَرْضَ [25] الْمَقْدَسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [الآية 21] يعني التي أمركم أن تدخلوها وهي الأردن.

30 - تفسير "الخير" ⁽¹⁾ على ثمانية وجوه

الوجه الأول:

الخير يعني المال، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [الآية 180] يعني مالا. وكقوله: ﴿مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ يعني من مال، ﴿فَلِللَّذِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة، الآية 215] ⁽²⁾. وكقوله ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ يعني من مال، ﴿فَلَا نَفْسُكُمْ﴾ [البقرة، الآية 272]. وقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ﴾ من مال، ﴿يُؤَفَّفَ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة، الآية 272] وقال في ص: ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ [الآية 32] يعني المال. وقال: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور، الآية 33] مالا. وهو قول الحسن. ونحوه كثير.

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ جاء في المخطوط: "وما أنفقتم".

والوجه الثاني⁽¹⁾:

الخير يعني الإيمان، وذلك قوله في الأنفال: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ يعني إيماناً، ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ [الآية 23] الإيمان. وقال فيها أيضاً: ﴿يَتَأَيَّهَا النَّبِيُّ قَدْ لَمَنَ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا﴾ [الآية 70] يعني إيماناً. وقال نوح في سورة هود: ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ [الآية 31] يعني إيماناً.

والوجه الثالث:

الخير يعني الإسلام، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الآية 105] يعني الإسلام ونزول الوحي بالشرائع. وكقوله في سورة ق: ﴿مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ﴾ [الآية 25] يعني منافعاً للإسلام، وهو المشرك، يعني الوليد ابن المغيرة⁽²⁾ منع بني أخيه أن يسلموا. ومثلها في ن والقلم: ﴿مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ﴾ [الآية 12] يعني الإسلام.

(1) ابتداء من الوجه الثاني لكلمة: "خير" يتفق الجزء الثاني مع الجزء الأول في بقية ما ورد فيه.

(2) الوليد بن المغيرة. من زعماء قريش، قاوم الإسلام، وهو الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر. (ت 629/1)،

والوجه الرابع:

الخير يعني الفضل، وذلك قوله في سورة المؤمنون: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الآية 118] يعني وأنت أفضل من يرحم . [وقال في المائدة أيضاً: ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ [الآية 114] يعني أفضل الرازقين⁽¹⁾ وقال في يوسف: ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [الآية 80] يعني أفضل الحاكمين . وكذلك كل شيء في القرآن من نحو هذا . وقال في سورة الزخرف: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ [الآية 52] بل أنا خير، يعني أفضل .

والوجه الخامس:

الخير يعني العافية، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ إِخْيَارٌ﴾ يعني بعافية، ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الآية 17]⁽²⁾ . ومثلها في سورة يونس: ﴿وَإِنْ يُرْدَكَ بِإِخْيَارٍ﴾ يعني بعافية، ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [الآية 107] .

والوجه السادس:

الخير يعني الأجر، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ [الآية 36] يعني لكم في البدن⁽³⁾ أجر في نحرها، والصدقة منها .

(1) إضافة من الجزء الثاني .

(2) جاء في المخطوط: "وإن يمسك الله" بزيادة لفظ الجلالة في الجزئين . وكذلك "وهو" عوض "فهو" .

(3) جمع: بدنة، هي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة . لسان العرب مادة: بدن .

والوجه السابع:

الخير يعني الطعام، وذلك قوله في سورة القصص: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [الآية 24] يعني الطعام.

والوجه الثامن:

[26] الخير [يعني] ⁽¹⁾ الظفر في القتال، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ / الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ [الآية 25] يعني لم يصيبوا ظفراً ولا غنيمة. وقال: ﴿أَشْحَبَ عَلَى الْخَيْرِ﴾ [الأحزاب، الآية 19] ⁽²⁾ والخير القتال.

31- تفسير "الخيانة" ⁽³⁾ على خمسة وجوه

الوجه الأول:

الخيانة يعني الذنب في الإسلام، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية 187] يعني الذنب في الإسلام. وذلك أن رجلاً من المسلمين، يقال إنه عمر بن الخطاب، واقع امرأته في شهر رمضان.

⁽¹⁾ إضافة من الجزء الثاني.

⁽²⁾ جاء في مخطوط الجزء الثاني كلمتان غير واضحتين، كتبنا مباشرة تحت الآية الكريمة.

⁽³⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

وقال في سورة الأنفال: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَنَتَكُمْ﴾ [الآية 27] يعني المعصية في الإسلام؛ وذلك أن أبا لبابة⁽¹⁾ صاحب النبي
أشار إلى يهود قريظة بيده ألا ينزلوا على الحكم، فكانت هذه منه خيانة وذنباً.
وقوله في المؤمن⁽²⁾: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [الآية 19] يعني النظرة في المعصية، وهو
الذي يسارق النظر.

والوجه الثاني:

الخيانة، الذي تكون عنده أمانة فيخونها⁽³⁾، وذلك⁽⁴⁾ قوله في سورة النساء:
﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ [الآية 105] وهو الذي يخون أمانته. نزلت في
طعمة بن أيرق⁽⁵⁾ خان درعاً من حديد كانت عنده وديعة.

(1) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري، صحابي، توفي في خلافة علي رضي الله عنه، وانظر الخبر المتعلق به في
الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، ط. سنة 1358/1939، 4 ص: 167-168.

(2) وهي سورة غافر.

(3) جاء في المخطوط: "فيخونه" والإصلاح من الجزء الثاني.

(4) جاء في المخطوط: "وكذلك" والإصلاح من الجزء الثاني.

(5) طعمة بن أيرق: رجل من الأنصار، انظر خبره في كتاب أسباب النزول للواحدي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي

ط. أولى، 1379-1959، ص: 103.

والوجه الثالث⁽¹⁾:

الخيانة يعني نقض العهد، وذلك قوله في سورة الأنفال: ﴿وَأَمَّا تَخَافَتْ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ [الآية 59] يعني نقض العهد، نزلت في اليهود. ومثلها في سورة المائدة: ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ [الآية 13] يعني اليهود. ذكره مجاهد: نقضوا العهد، وهموا بقتل النبي عليه السلام ومن معه، وكانوا ثلاثة نفر: أبا بكر، وعمر، وعلي.

والوجه الرابع:

الخيانة يعني الخلف في الدين، وذلك⁽²⁾ قوله في سورة التحريم: ﴿فَخَانَتْهُمَا﴾ [الآية 10] يعني فخالفتهما في الدين، كانتا كافرتين. وقال في سورة الأنفال: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ﴾ يعني الذين أسروا يوم بدر - ويريدوا خلافاً في الدين أي الكفر بك، ﴿فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية 71] يعني فقد كفروا بالله من قبل. وقال في سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا﴾ يعني في دينه. ونزلت في طعمة بن أيرق⁽³⁾ وكان منافقاً.

(1) جاء في المخطوط: "الثاني" وهو خطأ، والإصلاح من الجزء الثاني.

(2) جاء في المخطوط: "وكذلك".

(3) انظر هامش: 1 أعلاه.

والوجه الخامس:

الخيانة يعني الزنا، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [الآية 52] يعني لا يصلح عمل الزنا .

32- تفسير " الفتنة" ⁽¹⁾ على أحد عشر وجهاً

الوجه الأول:

الفتنة يعني الشرك، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ يعني حتى لا يكون شرك، ﴿وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ [الآية 193] . ومثلها في سورة الأنفال [الآية 39] ⁽²⁾، وقال في سورة البقرة: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [الآية 191] يعني الشرك أعظم جرماً عند الله من القتل في الشهر الحرام .

والوجه الثاني:

الفتنة يعني الكفر، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ [الآية 7] يعني الكفر . وقال في سورة براءة: ﴿لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ﴾ يعني الكفر، وقال ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ [الآيات 48-49] يعني في الكفر وقعوا . وقال في سورة

⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه .

⁽²⁾ وهي: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ...﴾ .

النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [الآية 63]⁽¹⁾ يعني الكفر. وقال في سورة الحديد: ﴿وَلَكِنَّكُمْ فَتَنَّا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية 14] يعني كُفَرْتُمْ⁽²⁾ أنفسكم. وكذلك كل فتنة في المنافقين واليهود.

والوجه الثالث:

الفتنة يعني البلاء، وذلك قوله في سورة العنكبوت: ﴿الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ يعني وهم لا يبتلون في إيمانهم. ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا﴾ يعني ولقد ابتلينا⁽³⁾، ﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الآيات 1-3] وقال لموسى في طه: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [الآية 40] يعني ابتليناك ابتلاء على ابتلاء. وقال في سورة الدخان: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا﴾ يعني ابتلينا، ﴿قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ [الآية 17].

والوجه الرابع:

الفتنة يعني العذاب في الدنيا، وذلك قوله في سورة العنكبوت: ﴿فَإِذَا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ يعني جعل عذاب الناس في الدنيا ﴿كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ [الآية

(1) جاءت في الجزء الثاني كلمة غير واضحة ظننتها "يحیی". وقد فسر يحيى بن سلام الفتنة في هذه الآية بالبلية.

انظر التفسير: 467/1.

(2) جاء في المخطوط: "كُفَرْتُمْ"، راجع الدامغاني، ص: 348.

(3) إضافة في الجزء الثاني: "تفسير الحسن".

[10] في الآخرة. نزلت في عياش بن أبي ربيعة⁽¹⁾ أخى أبي جهل. ونظيرها في النحل حيث يقول: «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا» [الآية 110] يعني من بعد ما عذبوا في الدنيا .

والوجه الخامس:

الفتنة يعني الحرق بالنار، وذلك قوله في السماء ذات البروج: «إِنَّ الَّذِينَ فَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ» [الآية 10] يعني أحرقوا المؤمنين والمؤمنات في الدنيا . وقال في الذاريات: «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفَنُّونَ» يعني بالنار، يحرقون بها، يعذبون في الآخرة، «ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ» [الآيتان 13-14] يعني ذوقوا حريقكم.

والوجه السادس:

الفتنة يعني القتل، وذلك قوله في سورة النساء: «إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا» [الآية 101] يقول: أن يقتلكم الذين كفروا . وكهوله في يونس: «عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ» [الآية 83] أي أن يقتلهم .

(1) عياش بن أبي ربيعة، هو عمرو ذو الرمح بن المغيرة، كان من المستضعفين بمكة وهاجر الهجرتين ثم خدعه أبو جهل (ت 636/15) . انظر الإصابة لابن حجر، 3، ص: 47 . وجاء في تفسير يحيى ابن سلام: جعل فتنة الناس، عذاب الناس في الدنيا، كعذاب الله، في الآخرة . وهذه الآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخى أبي جهل، تفسير السدي . " . التفسير، 618/2، وانظر كذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1387-1967، 13، ص 330 .

والوجه السابع:

الفئة الصدود، وذلك قوله في المائدة: ﴿وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَوْلَادَهُمْ﴾ يعني أن يصدوك ﴿عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [الآية 49] . / وقال في بني إسرائيل: ﴿وَلَنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ﴾ يعني يصدونك ﴿عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الآية 73] . [271]

والوجه الثامن:

الفئة⁽¹⁾ يعني الضلالة، وذلك قوله في سورة الصافات: ﴿فَأَنكُم مَّا تَعْبُدُونَ مَا أَشْرَكُوا بِهِ بِمُصَلِّينَ﴾ يعني ما أنتم عليه بمضلين، ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾ [الآيات: 161-163] من قدر له أن يصلي الجحيم. وقال في المائدة: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ﴾ يعني من يرد الله ضلاله ﴿فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [الآية 41]⁽²⁾ .

والوجه التاسع:

الفئة يعني المعذرة، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ﴾ أي معذرتهم. وهو تفسير مجاهد وقتادة، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الآية 23] .

(1) جاء في المخطوط: "من الفئة"، والإصلاح من الجزء الثاني .

(2) عبارة "فتنه" ساقطة في المخطوط .

والوجه العاشر:

الفتنة يعني التسليط، وذلك قوله لبني إسرائيل في سورة يونس: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 85]، يقول: لا تسلط علينا فرعون وقومه فيقولون: لولا أنا أمثل منهم ما سلطنا عليهم، فيكون ذلك فتنة لهم. وقول إبراهيم في الممتحنة: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾⁽¹⁾ [لِلَّذِينَ كَفَرُوا] [الآية 5] يقول لا تقتر علينا الرزق وتبسطه لهم.

والوجه الحادي عشر:

المفتون يعني المجنون، وذلك قوله [في ن]⁽¹⁾: ﴿يَا أَيُّكُمُ الْمُفْتُونُ﴾ [الآية 6] يعني المجنون. وقال مجاهد: أيكم المفتون، أيكم الشيطان⁽²⁾.

(1) إضافة من الجزء الثاني.

(2) كتبت الجملة الأخيرة في الجزء الأول بنفس الخط ونفس الحبر الموجودين بالأصل بينما وردت في الجزء الثاني بخط وحبر مختلفين عن الذي يوجد بالأصل.

ملاحظة: جاء عنوان الكلمة الموالية كما يلي: تفسير "عدوان" على وجهين ولم يرد بعدها شرح. انظر وجوها في الجزء الموالي.

رَفَعُ
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

الجزء الثاني

الثاني من تفسير القرآن
تما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه

الوجه الأول:

عدوان يعني سبيلاً، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 193] يقول: فلا سبيل إلا على الظالمين. وكقول موسى في القصص: ﴿أَيُّمَا الْأَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَتَ عَلَيَّ﴾ [الآية 28] يقول: لا سبيل عليّ.

والوجه الثاني:

عدوان يعني الظلم، وذلك قوله في المائدة: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [الآية 2] يقول: لا تعاونوا على المعصية والظلم. ومثلها فيها (2) [الآية 62]. وقال أيضاً في المجادلة: ﴿فَلَا تَتَنَجَّوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [الآية 9] يعني بالعدوان الظلم. وقال في المؤمنون: ﴿فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [الآية 7] أي فأولئك هم المعتدون، أي الظالمون أنفسهم بركوب

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) وهي: ﴿وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...﴾.

المعصية. ومثلها في سأل سائل⁽¹⁾ [الآية 31]. وقال في البقرة: ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [الآية 85] أي الظلم⁽²⁾.

- 34 - تفسير "الاعتداء"⁽³⁾ على وجهين

الوجه الأول:

الاعتداء الذي يتعدى أمر الله، وذلك قوله في البقرة: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ يعني سنة الله، وأمره في الطلاق. يقول: ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ إلى غيرها، ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 229] لأنفسهم. ونظيرها في النساء الصغرى⁽⁴⁾ [الطلاق، الآية 1]. وقال في النساء: ﴿وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ إلى غيرها استحلالاً له ﴿يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ [الآية 14].

(1) وهي: ﴿فَمَنْ آتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾.

(2) إضافة: "قال الحسن: فجعل يقتل بعضهم بعضاً ويخرج بعضهم بعضاً من ديارهم".

(3) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(4) وتسمى أيضاً سورة الطلاق. والآية المقصودة هنا هي: ﴿... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...﴾.

والوجه الثاني:

الاعتداء بعينه، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: [29] فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَى الْقَاتِلِ بَعْدَ مَا قُبِلَ مِنْهُ الدِّيَّةُ، فَقَتَلَهُ، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 178]. وكقوله في المائدة: ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: فَمَنْ أَعْتَدَىٰ فَقَتَلَ الصَّيْدَ بَعْدَ التَّهْمِي، ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية 94] يقول: ضرب وجيع. وقال في البقرة: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ أي قاتلكم في الشهر الحرام، والبلد الحرام، ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ أي قاتلوه، ﴿بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 194].

35 - تفسير "فرض" ⁽¹⁾ على خمسة وجوه

الوجه الأول:

فرض يعني أوجب، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ﴾ ⁽²⁾ [الآية 197] يقول: فمن أوجب فيهن الحج فأحرم به. وذلك قوله في الأحزاب: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ يعني ما أوجبنا عليهم ﴿فِي أَرْوَاجِهِمْ﴾ [الآية 50]. وقال في البقرة: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [الآية 237] يعني أوجبتم على أنفسكم.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) جاء في لسان العرب في هذه الآية: "أي أوجبه على نفسه بإحرامه". انظر مادة "فرض".

والوجه الثاني:

فرض يعني بَيَّن، وذلك قوله في يا أيها النبي لم تحرم: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التَّحْرِيم، الآية 2] يعني قد بين لكم كفارة أيمانكم. وقال في التور: ﴿سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا﴾⁽¹⁾ [الآية 1] يعني بيناها .

والوجه الثالث:

فرض يعني أحل، وذلك قوله في الأحزاب: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ [الآية 38] يعني فيما أحل الله له .

والوجه الرابع:

فرض يعني أنزل، وذلك قوله في القصص: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ يعني الذي أنزل عليك القرآن، ﴿لَرَأَدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾ [الآية 85] يعني

⁽¹⁾ جاء في التفسير: 422/1 "وهي تقرأ على وجهين فرضناها، وفرضناها، على التخفيف والتثقيل فرض فيها فرائضه . قال قتادة: وحد فيها حدوده وسن فيها سننه، يعني ما فرض في هذه السورة وسن فيها . وقال السدي: فرضناها يعني بيناها" . انظر ابن مجاهد، 452: "قرأ ابن كثير وأبو عمرو: وفرضناها . وقرأ نافع، وعاصم، وابن عامر، وحمزة، والكسائي: وفرضناها مخففة . وانظر لسان العرب، مادة: "فرض" .

إلى مكة. وليس في القرآن آية إلا وهي مكية أو مدنية إلا هذه الآية فإنها ليست بمكية ولا مدنية، وذلك إنما نزلت على النبي بالجحفة⁽¹⁾.

والوجه الخامس:

الفريضة بعينها، وذلك قوله في سورة النساء في قسمة الموارث: ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ [الآية 11] يعني قسمة الموارث لأهلها الذين ذكرهم الله في هذه الآيات. وقال في براءة في أمر الصدقات: [في] الذين ذكرهم الله ﴿فَرِيضَةً﴾ أي قسما، ﴿مِّنَ اللَّهِ﴾ يعني الصدقات في هذه الآية أنهم أهلها⁽²⁾، قال: ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة، الآية 60].

36 - تفسير "العفو"⁽³⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

العفو يعني الفضل من المال، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ﴾ [الآية 219] يعني الفضل من أموالهم. وقال في سورة الأعراف: ﴿خُذِ الْعَفْوَ﴾ [الآية 199] يعني الفضل من أموالهم، يعني في الصدقات.

(1) إضافة: "في هجرته إلى المدينة قبل بلوغه".

(2) إضافة غير واضحة وكأنها: الذين بين.

(3) لم يوردها مقاتل في كتابه.

والوجه الثاني:

[30] العفو يعني الترك، وذلك قوله في / البقرة: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوكَ﴾ يعني إلا أن يترك نصف المهر، ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاجِ﴾ [الآية 237] يعني أو يترك الزوج النصف الذي له للمرأة، فيوفيهما تمام مهرها . وقال أيضاً في البقرة: ﴿فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾ [الآية 187] يعني وترككم فلم يعاقبكم . وقال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ [الشورى، الآية 40] يقول: فمن ترك مظلّمته .

والوجه الثالث:

العفو يعني، وذلك قوله في آل عمران للذين انهزموا يوم أحد: ﴿وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ﴾ [الآية 152] حين لم يستأصلكم . وكقوله في براءة للنبي: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ [التوبة، الآية 43] يعني العفو يعنيه .

37 - تفسير "الطهور" ⁽¹⁾ على عشرة وجوه

الوجه الأول:

الطهور يعني الاغتسال، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ يعني حتى يغتسلن من الحيض، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ يعني فإذا اغتسلن، ﴿فَأَتُوهُنَّ مِنْ

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه .

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿[الآية 222] يعني في الفرج. وقال في المائدة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا﴾ [المائدة، الآية 6] يعني فاغتسلوا.

والوجه الثاني:

الطُّهُور يعني الاستنجاء بالماء، وذلك قوله في براءة: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا﴾ يعني أن يغتسلوا إثر البول والغائط، ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ﴾ [التوبة، الآية 108].

والوجه الثالث:

الطُّهُور يعني به الطهر بعينه من جميع الأحداث والجنابة، وذلك قوله في الأنفال: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الآية 11] يعني من الأحداث والجنابة. وقوله في الفرقان: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الآية 48] للمؤمنين، يتطهرون به من الأحداث والجنابة.

والوجه الرابع:

الطُّهُور يعني التنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم، وذلك قوله في الأعراف: ﴿أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرِيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ﴾ [الآية 82] يعني يتنزهون

عن إتيان الرجال في أدبارهم . ونظيرها في التَّمَلُّ (1) .

والوجه الخامس:

الطَّهْرُ يعني من الحيض والأقذار، وذلك قوله (2): «وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ» [البقرة، الآية 25] يعني لهم في الجنة أزواج مطهرة من الحيض والأقذار كلها . ونظيرها في آل عمران حيث يقول: «قُلْ أَفُنَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ» إلى قوله: «وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ» [الآية 15] من الحيض والأقذار كلها . ونظيرها في سورة النساء (3) [الآية 57] .

والوجه السادس:

الطَّهْرُ يعني من الذُّنُوب، وذلك قوله في إذا وقعت الواقعة: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [الواقعة، الآية 79] يعني المطهرون من الذنوب، وهم الملائكة . وقال في المجادلة للمؤمنين: «إِذَا نَبَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىٰكُمْ صَدَقَةٌ

(1) كُتِبَ فِي الْهَامِشِ بِحِطِّ غَيْرِ وَاضِحِ الْآيَةِ 56 ، وَهِيَ : «... أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ

إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَنْطَهَرُونَ» .

(2) إضافة: "في البقرة" .

(3) وهي: «... لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ...» .

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ» [الآية 12] / لذنوبكم . وقال في براءة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [التوبة، الآية 103] أي وتصلحهم بها .

والوجه السابع:

الطهور يعني من الشرك، وذلك قوله في المفصل: ﴿فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ﴾ [عبس، الآيتان 13-14] يعني القرآن، يعني من الشرك . وقال أيضاً: ﴿يَنْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ [البينة، الآية 2] يعني القرآن مطهر من الشرك والكفر . وقال في البقرة: ﴿أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي﴾ من الأوثان، يعني لا تذرا حوله وثناً يُعْبَدُ من دون الله، ﴿لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ﴾ [الآية 125] . ونظيرها في الحج⁽¹⁾ [الآية 26] .

والوجه الثامن:

الطهور يعني طهور القلب من الريبة، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا أَجَلُهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾⁽²⁾ [الآية 232] لقلب الرجل⁽³⁾ والمرأة من الريبة . وقال في الأحزاب

(1) ومي: ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ .

(2) ما ورد بين قوسين حذف في المخطوط .

(3) إضافة: "وقلب" .

لنساء النبي عليه السلام: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الآية 53] يعني من الريبة والدنس.

والوجه التاسع:

الطهور يعني به من الفاحشة والإثم، وذلك قوله في آل عمران: ﴿يَكْرَهُمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾ [الآية 42] من الفاحشة والإثم. ذلك أن اليهود قذفوها بالفاحشة. وقال في الأحزاب: ﴿يَنْسَاءَ الَّتِي مِنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَحِشَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ يعني الإثم الذي في هذه الآيات ﴿وَيُطَهِّرَكُمُ﴾ من الإثم ﴿تَطْهِيرًا﴾ [الآيات 30-33].

والوجه العاشر:

الطهور يعني الحلال، وذلك قوله في هود: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ [الآية 78] يعني هن أحل لكم. وكل رجس في القرآن فإنما هو إثم، والرجز كله العذاب، والرجز الأوثان.

38- تفسير "إن" و "أن" ⁽¹⁾ على ستة وجوه

الوجه الأول:

إن يعني إذ، وذلك قوله في البقرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الآية 278] يعني إذ كنتم مؤمنين .
وقوله في آل عمران: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [الآية 139] يعني إذ كنتم مؤمنين . وقال في سورة براءة: ﴿فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة، الآية 13] يعني إذ كنتم مؤمنين .

والوجه الثاني:

إن يعني ما، وذلك قوله / في الأنبياء: ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهَوًا﴾ يعني [32] صاحبة وولدا، ﴿لَا نَتَّخِذُ لَهُ مِنْ لَدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ [الآية 17] يعني ما كُنا فاعلين ⁽²⁾ . وقال في الزخرف: ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ [الآية 81] يقول: ما كان للرحمن ولد . وقال في تبارك: ﴿إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ [الملك، الآية 20] يعني ما الكافرون إلا في غرور . وقال: ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه .

(2) إضافة غير واضحة ويبدو أنها: "تفسير قتادة" .

[يس، الآيتان 29 و 53] يعني ما كانت إلا صيحة واحدة. وكذلك كل إن خفيفة تستقبلها الألف. وقال في تبارك: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك، الآية 9] يعني ما أنتم إلا في ضلال كبير.

والوجه الثالث:

إن يعني لقد، وذلك قوله في آخري بني إسرائيل: ﴿إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الإسراء، الآية 108] يعني لقد كان وعد ربنا لمفعولا. وقال في طسم الشعراء: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 97] يقول: والله، لقد كنا في ضلال مبين. وقال في الصافات: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ﴾ [الآية 56] يعني والله لقد كدت تغويني. وقال في يونس: ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ﴾ [الآية 29] يعني لقد كنا. وقال في سبحان: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ﴾ [الإسراء، الآية 76] يعني قد كادوا. وقال: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ [الإسراء، الآية 73] يعني قد كادوا.

والوجه الرابع:

أن مخففة يعني لئلا، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [الآية 176] يعني لئلا تضلوا. وقال في سورة الملائكة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُودَا﴾ [فاطر: 41] لئلا تزولا. وقال في الحج:

﴿وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ يعني لئلا تقع على الأرض ﴿إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [الآية 65]. وقال في الكهف: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ﴾ ⁽¹⁾ [الآية 57] لئلا يفقهوه.

والوجه الخامس:

أن يعني بأن، وذلك قوله في حم الزخرف: ﴿أَفَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا﴾ يعني بأن كنتم قوماً ﴿مُسْرِفِينَ﴾ [الآية 5]. وقال في الروم: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا السُّوْءَى أَنْ كَذَّبُوا﴾ [الآية 10] يعني بأن كذبوا. وقال في الشعراء: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا﴾ يعني بأن كنا ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 51].

والوجه السادس:

أن بعينه، وذلك قوله ⁽²⁾: ﴿أَتَى اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾ [البقرة، الآية 107] يعني بأن الله له ملك السماوات. ونحوه ما كان مبتدأ في مبتدأ الكلام. وهذا الحرف الآخر مشدد: أن.

⁽¹⁾ جاء في المخطوط "وجعلنا".

⁽²⁾ إضافة: في البقرة: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ﴾. اعتبر الدامغاني، ص: 154 أن الآية من سورة التوبة (116)، والإضافة في التصاريف تجعلها من البقرة وذلك أرجح لما يفيد شريح.

الوجه الأول:

أنى يعني كيف، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [الآية 223] [33] يقول: كيف شئتم في الفرج. وقال أيضاً فيها: ﴿أَنَّى/يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الآية 259] يقول: كيف يحيي هذه الله بعد موتها.

والوجه الثاني:

أنى يعني من أين، وذلك قوله في آل عمران: ﴿أَنَّى لَكَ هَذَا﴾ [الآية 37] يعني من أين لك هذا؟ وقوله: ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾ [آل عمران، الآية 47]. يقول من أين يكون لي ولد. وقوله: ﴿أَنْتَ يُؤَفِّكُونَ﴾ (2) [المائدة، الآية 75] يعني من أين يكذبون. وقوله ﴿أَنَّى يَكُونُ لِي عُلْمٌ﴾ (3) [آل عمران، الآية 40] من أين يكون لي غلام. ونحوه كثير.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) كذلك التوبة، الآية: 30؛ المنافقون، الآية: 4.

(3) كذلك مريم، الآية: 8.

الوجه الأول:

آناء ساعات، وذلك قوله في آل عمران: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آناءً أَلَيْلٍ﴾ يعني ساعات الليل، ﴿وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [الآية 113] يصلون⁽²⁾. وقال في طه: ﴿وَمِنْ آنَائِي أَلَيْلٍ﴾ يعني من ساعات الليل، ﴿فَسَبَّحْ وَاطَّرَافَ النَّهَارِ﴾⁽³⁾ [الآية 130]. وقال في الزمر: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتُّ آناءً أَلَيْلٍ﴾ يعني ساعات الليل، ﴿سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الآية 9].

والوجه الثاني:

نأى⁽⁴⁾ يعني تباعد، وذلك قوله في الأنعام يريد النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ﴾⁽⁵⁾ [الآية 26] نزلت في أبي طالب، ينهى عن أذى النبي من أراده وينأى عن دينه، وعمّا جاء به⁽⁶⁾. وقال في سبحان:

(1) لا وجه للجمع بين هاتين المادتين لأنهما مختلفتان في الاشتقاق. جمع مقاتل، ص: 263 بين مادتين مختلفتين أيضاً وهما: نأى ينأى، وتنا من ونى. ذكر الدامغاني، ص: 54، لفظ آناء مع لفظ: أنى.

(2) إضافة: "تفسير قتادة".

(3) إضافة: "تفسير قتادة".

(4) جاء في المخطوط: "ناء". الإصلاحي من كتاب مقاتل، ص: 263.

(5) إضافة: "قال الحسن عن اتباع محمد".

(6) إضافة، أولها غير واضح، وهو قدر جملة. بقيتها: "وقال مجاهد: يبعدونه".

﴿أَعْرَضَ وَنَأَىٰ جَانِبَهُ﴾ [الإسراء، الآية 83] يعني تباعد⁽¹⁾ . وهو مثل قوله في يونس: ﴿وَلِإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ﴾ يقول: وهو مضطجع، ﴿أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُورَهُ مَرَّ﴾ معرضاً عنَّا، ﴿كَأَنَّمَا يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ﴾ [الآية 12] .

41 - تفسير "الحكمة" على خمسة وجوه

الوجه الأول:

الحكمة يعني السُّنَّةُ التي في الأمر والنهي⁽³⁾، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ يعني القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ [الآية 231] يعني السُّنَّةُ التي في القرآن من الأمر والنهي، والحلال والحرام. وقوله في النساء: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ يعني القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ [الآية 113] يعني السُّنَّةُ من الحلال والحرام الذي في القرآن. وقال في البقرة: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ﴾ القرآن، / ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾⁽⁴⁾ [34]

(1) إضافة غير واضحة. يبدو أنها: "عن الله مستعدياً".

(2) إضافة: الإنسان ها هنا: المشترك .

(3) ورد في كتاب مقاتل، ص: 111: "الحكمة يعني المواعظ التي في القرآن من الأمر والنهي".

(4) جاء في المخطوط: "ويعلمهم".

[الآية 151] يعني السُّنَّةُ الَّتِي فِي الْقُرْآنِ، وهو الحلال والحرام⁽¹⁾. ومثلها في آل عمران⁽²⁾
[الآية 164]، ومعناها كلها السُّنَّةُ. وهو تفسير قتادة، الكتاب: القرآن، والحكمة: السُّنَّةُ.

والوجه الثاني:

الحكمة يعني الفهم والعقل، وذلك قوله في سورة مريم ليحيى: ﴿وَأَتَيْنَهُ
الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ [الآية 12] يعني الفهم والعقل. وقال في لقمان: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا
لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ [الآية 12] يعني الفهم والعقل. وقال في الأنعام: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ
ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ﴾ [الآية 89] يعني الفهم والعقل. وقال في الأنبياء:
﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الآية 79] يعني الفهم والعقل. ونظيرها قوله
ليوسف وموسى: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ عشرين سنة، ﴿ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾
[يوسف، الآية 22]⁽³⁾. يعني عقلاً وفهماً.

⁽¹⁾ إضافة: "وهو تفسير قتادة".

⁽²⁾ وهي: ﴿... وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...﴾. وقع الاستشهاد في كتاب
مقاتل، ص: 112، بالآية: 48 من آل عمران وهي: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ وتعلق
بعبسى عليه الصلاة والسلام. والاستشهاد بالآية: 164 أصح لأنها تعلق بن آمن بالرسول صلى الله عليه
وسلم. انظر الكشاف للزخشري، ط. أولى، 1365/1946، 1، ص: 435-436.

⁽³⁾ انظر كذلك: القصص، الآية 14.

والوجه الثالث:

الحكمة النبوة، وذلك قوله في النساء: ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الآية 54] يعني النبوة. وقال لداود في البقرة: ﴿وَأَتَيْنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [الآية 251] يعني النبوة. ونظيرها في ص: ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ [الآية 20] يعني النبوة وعلم القضاء .

والوجه الرابع:

الحكمة يعني القرآن ظاهراً وعلم تفسيره، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ﴾ يعني العلم بما في القرآن وقراءته ظاهراً ﴿فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾⁽¹⁾ [الآية 269] .

والوجه الخامس:

الحكمة يعني القرآن، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ [الآية 125] يعني بالقرآن .

(1) إضافة: "وقال قتادة: "الحكمة، الفقه في القرآن".

42 - تفسير "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على وجهين

الوجه الأول:

الأمر بالمعروف بالتوحيد، والنهي عن المنكر عن الشرك، وذلك قوله في آل عمران: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني بتوحيد الله، ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الآية 110] يعني عن الشرك بالله. وقال في براءة: ﴿التَّائِمَاتُ الْمَكِيدُونَ﴾ إلى قوله: ﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني بتوحيد الله، ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الآية 112] يعني عن الشرك بالله. وقال لقمان لابنه: ﴿يَبْنِي أَقْمِرَ الصَّلَاةِ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني بالتوحيد، ﴿وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [لقمان، الآية 17] يعني الشرك بالله.

والوجه الثاني:

الأمر بالمعروف: اتباع النبي والتصديق به، والمنكر: التكذيب به، وذلك قوله في آل عمران لمؤمني أهل التوراة: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالإيمان بمحمد، ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾⁽¹⁾ [الآيتان 113-114] يعني عن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم. / وقال أيضا في براءة: [35]

(1) جاء في المخطوط: "تأمرون" و"تنهون".

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالإيمان
بمحمد، ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الآية 71] يعني عن التكذيب بمحمد ﷺ.

43 - تفسير "المعروف" على خمسة⁽¹⁾ وجوه

الوجه الأول:

المعروف يعني القرض⁽²⁾، وذلك قوله في النساء: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [الآية 6] يعني بالقرض.
ونظيرها في آخر السورة قوله: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ
بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ [النساء، الآية 114] يعني القرض.

والوجه الثاني:

المعروف الزينة، أن تزين المرأة نفسها بعد العدة، وذلك قوله في البقرة
للمتوفى عنها زوجها: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني إذا انقضت العدة، ﴿فَلَا

(1) في كتاب مقاتل، ص: 114: أربعة وجوه.

(2) جاء في كتاب مقاتل، ص: 114: "المعروف يعني القرض"، قارن مع ما ورد في الكشف، ط. 2، 366/1،

وهو: فالغني يستغف من أكلها. . والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً في تقديره على وجه الأجرة أو استقراضاً.

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿[الآية 234] يعني: أن يَتَزَيَّنَّ، وَيَتَشَوَّفْنَ⁽¹⁾، ويلتَمِسْنَ الأزواج. ونظيرها عندها قوله: ﴿مَتَعَا إِلَى الْحوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ﴾⁽²⁾ [الآية 240] يعني أن يَتَزَيَّنَّ، وَيَتَشَوَّفْنَ ويلتَمِسْنَ الأزواج.

والوجه الثالث:

المعروف العدة الحسنة، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾⁽³⁾ [الآية 235] يعني عدة حسنة. وقال أيضاً في سورة النساء: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الآية 5] يعني عدة حسنة. وقال في النساء: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ إلى قوله: ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الآية 8] عدة حسنة⁽⁴⁾.

(1) تشوفت المرأة تزيت. لسان العرب، مادة: "شوف".

(2) جاء في المخطوط "عليهن".

(3) "لكن" ساقطة في المخطوط.

(4) إضافة غير واضحة، أولها: "قال الحسن...".

والوجه الرابع:

المعروف الدعاء بالخير، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ﴾
أي: قول حسن، دعاء الرجل لأخيه ﴿خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾ [الآية
263] أي يمين بها على المساكين.

والوجه الخامس:

المعروف ما تيسر على الإنسان، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَا مَطْلَقَتِ
مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي على قدر ميسرة الرجل، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾
[الآية 241]. وقال أيضاً: ﴿مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ﴾ يعني أن يُمتَّع المرأة إذا
طلقها على قدر ميسرته ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾⁽¹⁾ [البقرة، الآية 236]. وقال
⁽¹⁾ إضافة: "ما قل أو كثر، قول شريح". جاء في المخطوط: "متاع".

شريح: حمل اسم شريح عدة أشخاص ممن يمكن أن يكون ابن سلام قد عناه. وقد جاء في التفسير ليحيى بن
سلام 329/1 حكاية للشعبي عن شريح. فلعل المقصود به:

1- شريح بن الحارث بن قيس... الكندي أبو أمية الكوفي القاضي ويقال شريح بن شرحبيل. كان في زمن النبي صلى
الله عليه وسلم ولم يسمع منه. روى عن عمر، وابن مسعود وغيرهما. وعنه أبو وائل والشعبي وغيرهما، ولي قضاء البصرة
والكوفة سنين، كان ثقة. توفي بين سنتي 79-698/99-717. انظر تهذيب التهذيب، 4، ص 326، رقم: 564.

2- شريح بن هانئ بن يزيد أبو المقدم الكوفي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. روى عن عمر، وعلي،
وأبي هريرة وغيرهم، روى عنه الشعبي، ومقاتل بن بشير وغيرهما. كان ثقة. قتل سنة 697/78. نفس
المرجع، ص 330، رقم: 568.

أَيْضاً فِي الْمَرَاضِعِ: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ يعني الأب، ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
[البقرة، الآية 233] على قدر ميسرته .

44 - تفسير "الطاغوت" على ثلاثة وجوه

/ الوجه الأول:

الطاغوت يعني به الشيطان، وذلك قوله في البقرة: "فمن" (1) . . . ﴿يَكْفُرُ
بِالطَّاغُوتِ﴾ [الآية 256] يعني الشيطان (2) . ونظيرها في النساء حيث يقول:
﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ [الآية 76] يعني في سبيل الشيطان .
ونظيرها في المائدة حيث يقول: ﴿وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [الآية 60] يعني الشيطان .

والوجه الثاني:

الطاغوت يعني به الأوثان التي تعبد من دون الله، وذلك قوله في النحل:
﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾
[الآية 36] يعني اجتنبوا الأوثان . ونظيرها في الزمر حيث يقول: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا
الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ يعني والذين اجتنبوا عبادة الأوثان، ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾
[الآية 17] .

(1) كلمة محوطة .

(2) إضافة بقية الآية: 256 من سورة البقرة: ﴿وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ .

والوجه الثالث:

الطَّاغُوتِ يعني به كعب بن الأشرف اليهودي⁽¹⁾، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ يعني كعب بن الأشرف، ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [آية 257]. ومثلها في النساء حيث يقول: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ [آية 51] يعني كعب بن الأشرف⁽²⁾. وقال أيضاً فيها: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ [آية 60] يعني كعب بن الأشرف⁽³⁾.

45 - تفسير "الظلمات والنور" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الظلمات يعني الشرك، والنور الإيمان، وذلك قوله في البقرة: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [آية 257] يعني يخرجهم

(1) كعب بن الأشرف الطائي (ت 624 / 3). شاعر أكثر من هجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحرّض على إزائهم، قتل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. الكامل، 2، ص: 99 وما بعدها.

(2) إضافة بين الأسطر بقدر جملة لم أتمكن من قراءتها.

(3) إضافة: وهو تفسير الكلبي.

من الشرك إلى الإيمان. ونظيرها ⁽¹⁾ عندها . وقال في الأحزاب: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الآية 43] يعني من الشرك إلى الإيمان. وقال لموسى: ﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [إبراهيم، الآية 5]. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

الظلمات يعني الليل، والنور يعني النهار، وذلك قوله في الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ ⁽²⁾ وَالنُّورَ ⁽³⁾﴾ [الآية 1] يعني وجعل ⁽⁴⁾ الليل والنهار، وليس في القرآن غيرها .

والوجه الثالث:

الظلمات يعني الأهوال، وذلك قوله في الأنعام: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الآية 63] يعني من أهوال البر والبحر . ومثلها في التمثل حيث يقول: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الآية 63] في أهوال .

⁽¹⁾ وهي بقية الآية: 257 من سورة البقرة وهي: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَطَاعُوا﴾ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ... ﴿ .

⁽²⁾ إضافة للشرح: "الليل" .

⁽³⁾ إضافة: "النهار" .

⁽⁴⁾ كتب فوق "وجعل" "خلق" .

والوجه الرابع:

ظلمات يعني ثلاث خصال، وذلك قوله في الزمر: ﴿يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الآية 6] يعني البطن، والرحم، والمشيمة⁽¹⁾. وقال في الأنبياء ليونس: ﴿فَكَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن يَضِلَّ﴾ [الآية 87] يعني ظلمة الليل، وظلمة البحر، وبطن الحوت. وقال / في التور: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ﴾ إلى قوله ﴿ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾⁽²⁾ [الآية 40] يعني به الكافر، يقول: قلبه مظلم في صدر مظلم، في جسد مظلم. قلبه بالشرك، وصدره بالكفر، وجسده بالشك. وهو التفاف.

46 - تفسير "الظالمين" على سبعة وجوه

الوجه الأول:

الظالمين يعني المشركين، وذلك قوله في الأعراف: ﴿أَن لَّعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 44] يعني المشركين. ومثلها في هود [الآية: 18]⁽³⁾ وقال في

(1) يقال لما يكون فيه الولد المشيمة، جمع مشيم ومشائم. لسان العرب، مادة: "شيم".

(2) إضافة "يعني ظلمة البحر، وظلمة الموج، وظلمة السحاب".

(3) وهي: ﴿... أَلَا لَّعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

هل أتى على الإنسان: ﴿وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الآية 31] يعني
المشركين.

والوجه الثاني:

الظَّالِمِينَ: المسلم يظلم نفسه بذنب يصيبه من غير شرك، وذلك
قوله في البقرة لآدم وحواء: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية
35] لأنفسكما⁽¹⁾. ومثلها في الأعراف حيث يقول: ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية 19] لأنفسكما بخطيئكما. وهو قول يونس في
الأنبياء: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية
87] يعني بخطيئته. وقال موسى: ﴿إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بقتله النفس، ﴿فَاغْفِرْ
لِي﴾ [القصص، الآية 16]. وهذا كله في التوحيد الظلم للنفس من غير
شرك.

والوجه الثالث:

الظَّالِمِينَ يعني الذين يظلمون الناس، وذلك قوله في حم عسق: ﴿وَجَزَّوْا
سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾
⁽¹⁾ إضافة: "بخطيئكما".

[الشورى، الآية 40] يعني من يبدأ بظلم . ونظيره ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ
النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ [الشورى، الآية 42] .

والوجه الرابع:

الظلم⁽¹⁾ يعني يضرّون وينقصون أنفسهم من غير شرك، وذلك قوله في
البقرة لبني إسرائيل: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [الآية 57] يعني المنّ
والسلوى، وكان أمرهم أن يأخذوا ما يكفيهم ليومهم ولا يزدادوا على ذلك،
فعضوا فيه، فذلك قوله: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾ يعني وما ضرّونا، وما نقصونا حين
رفعوا من المنّ والسلوى فوق يوم، ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾⁽²⁾ [البقرة،
الآية 57] يعني أنفسهم يضرّون وينقصون . ومثلها في الأعراف: ﴿ وَمَا ظَلَمُونَا ﴾
ما ضرّونا، وما نقصونا حين رفعوا من المنّ والسلوى فوق يوم، ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [الآية 160] يعني ينقصون ويضرّون .

والوجه الخامس:

الظالمون يعني يظلمون أنفسهم بالشرك، وذلك قوله في الزخرف: ﴿ وَمَا
ظَلَمْتَهُمْ ﴾ يعني كفار الأمم كلّها فنعذبهم في الآخرة بغير ذنب، ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ

(1) قارن: مع الوجه الرابع من الفقرة: 47 .

(2) وردت عند مقاتل، ص: 121: من غير شك، ولا يستقيم المعنى بذلك .

الظَّالِمِينَ» [الآية 76] لأنفسهم بكفرهم وتكذيبهم. وقال أيضاً في آل عمران: ﴿و[نَقُولُ] ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ يعني في الآخرة، ﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ من الكفر والتكذيب في الدنيا، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾⁽¹⁾

[الآيتان 181-182] يقول: وما ظلمناهم / فنعذبهم في الدنيا على غير ذنب، [38] ولا نعذب في الآخرة على غير ذنب. وقال في هود لكفار الأمم الذين عذبوا في الدنيا: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ فعذبناهم بغير ذنب، ﴿وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ﴾ [الآية 101] بكفرهم وتكذيبهم. وقال في الروم: ﴿فَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ﴾ يعني كفار الأمم الخالية الذين كذبوا في الدنيا، يقول: لم يظلمهم فيعذبهم على غير ذنب، ﴿وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾⁽²⁾ [الآية 9] بكفرهم وتكذيبهم.

والوجه السادس:

يظلمون يمجدون، وذلك قوله في الأعراف: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِالْقُرْآنِ يَاجِئِينَ﴾ [الآية 9] يعني بما كانوا بالقرآن يمجدون أنه⁽³⁾ ليس من الله. كقوله أيضاً في الأعراف: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ

(1) "قول" ساقطة في المخطوط.

(2) إضافة: "يضررون".

(3) في كتاب مقاتل، ص: 120؛ وأنه. أضاف المحقق: "ويدعون" ليستقيم المعنى فيصبح: ويدعون أنه ليس من الله.

بَعَايَدِنَا﴾ يعني اليد والعصى، ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [آية 103] أي جحدوا بآياتنا أنها ليست من الله. وقوله أيضاً في بني إسرائيل: ﴿وَأَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا﴾ [آية 59] أي فجددوا بها أنها ليست من الله.

والوجه السابع:

الظالمين يعني السارقين، وذلك قوله في يوسف: ﴿قَالُوا جَرَّؤُهُ﴾ يعني السارق، ﴿مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ﴾ السرقة، ﴿فَهُوَ جَرَّؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [آية 75] يعني السارقين أن يتخذ عبداً بسرقة فيستخدم على قدر سرقة. وقال في المائدة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾ [آيتان 38-39] يعني بعد سرقة.

47 - تفسير "الظلم" على خمسة (1) وجوه

الوجه الأول:

الظلم يعني الشُّرك، وذلك قوله في الأنعام: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [آية 82] يعني بشرك. وقال لقمان لابنه: ﴿يَبْنَىٰ لَا

(1) في كتاب مقاتل، ص: 120، أربعة وجوه.

تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان، الآية 13] يقول: لذنوب عظيم.

والوجه الثاني:

الظلم يعني ظلم العبد نفسه بذنوب يصيبه من غير شرك، وذلك قوله في البقرة في أمر الطلاق: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْنَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [آية 231] بذنبه من غير شرك. وقوله في سورة التيساء الصغرى: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ في أمر الطلاق، ﴿فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق، الآية 1] بمعصيته من غير شرك. ونظيرها في البقرة⁽¹⁾ [آية 231]. وقال في سورة الملائكة ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ [فاطر، الآية 32] يعني أصحاب الكبائر من أهل التوحيد، ظلموا أنفسهم / بذنوبهم من غير^[39] شرك.

والوجه الثالث:

من الظلم وهو الذي يظلم الناس، وذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ [الإسراء، الآية 33] يعني المقتول ظلّمه القاتل حين قتله بغير حق.

(1) وهي: «... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...».

وقال في النساء: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ يعني قتل النفس وأخذ الأموال ﴿عُدَّ وَنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا﴾ [الآية 30]. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِيَتَمَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء، الآية 10] يعني بغير حق. قال يحيى: يذهبون به لا يريدون رده، استحلالاً له.

والوجه الرابع:

الظلم يعني النقص، وذلك قوله في الكهف: ﴿كَلَّمَا الْجَنَيْنِ ءَأَنْتَ أَكُلْهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الآية 33] يعني حملها ﴿وَلَمْ تَظْلِمِ﴾ أي تنقص منه شيئاً⁽¹⁾. وقال في الأنبياء: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ [الآية 47] يقول: فلا تنقص من ثواب عملها شيئاً. وقوله في مريم: ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [الآية 60] يقول: لا ينقصون من أعمالهم⁽²⁾. وقال: ﴿وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾⁽³⁾ [النساء، الآية 77] لا تنقصون فتيلة.

(1) إضافة: "وهو قول قتادة".

(2) إضافة: "من حسناتهم".

(3) الفتل: جبل دقيق. لسان العرب، مادة: "قتل".

والوجه الخامس⁽¹⁾:

الظلم يعني العذاب، وذلك قوله في النحل: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ [الآية 41] يعني من بعد ما عذبوا على الإيمان.

48- تفسير "الطمأنينة" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

تطمئنُ يعني تسكن، وذلك قوله في البقرة: ﴿لِيَطْمِئِنَّ قُلُوبُكُمُ﴾ [الآية 260] إذا نظرتُ إليه. وقال في المائدة: ﴿وَتَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا﴾ [الآية 113] إذا رأينا المائدة. وقال في الرعد: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الآية 28] يعني تسكن القلوب. وقال في آل عمران: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ يعني مدد الملائكة يوم أحد، ﴿إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمِئِنَّ﴾ أي ولتسكن، ﴿قُلُوبُكُمْ بِهِ﴾ [الآية 126]. وقال في الأنفال: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ﴾ يعني المدد من الملائكة يوم بدر، ﴿إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمِئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ﴾ [الآية 10] يعني ولتسكن.

والوجه الثاني:

الطمأنينة يعني الإقامة، وذلك قوله في النساء: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ﴾ يقول: فإذا أقمتُم، ﴿فَأَقِمْوُا الصَّلَاةَ﴾ [الآية 103] يعني فأتوا الصلاة. وقال في بني

(1) لم يورده مقاتل في كتابه.

إسرائيل: ﴿قُلْ لَوْ كَانَتْ فِي الْأَرْضِ مَلَكُوتُ يَمَشُونَ مُطْمَئِنِّينَ﴾
[الإسراء، الآية 95] يعني مقيمين في الأرض⁽¹⁾.

والوجه الثالث:

الطمأنينة يعني الرضى، وذلك قوله في الحج: ﴿فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ﴾ [الآية 11] يقول: رضى به⁽²⁾. وقال في النحل: ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ﴾ أي راض، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية 106]. وقال في الفجر: ﴿يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الآية 27] يعني الراضية ثواب الله.

49 - تفسير "الفرار" على أربعة وجوه⁽³⁾

الوجه الأول:

الفرار يعني الكراهية، وذلك قوله في الجمعة: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ﴾ يعني الذي تكرهونه ﴿فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾ [الآية 8].

(1) إضافة: "قد اطمانت بهم الدار".

(2) إضافة: "طابت نفسه".

(3) توجد إلى جانب هذا العنوان عبارة: "عرضنا من هنا غدا"، ويظهر أنها تشير إلى الموضع الذي يستأنف منه الدرس في الحصة الموالية، كما نجد هذا عنوان الفقرة رقم: 57. ووردت في الجزء الرابع إلى جانب الفقرات. رقم: 90، 98، 100.

والوجه الثاني:

الفرار: الإعراض، وذلك قوله في عبس: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ
وَأَبِيهِ﴾ [الآيتان 34-35] يعني يعرض ولا يلتفت.

والوجه الثالث:

الفرار: التباع، وذلك قوله في سورة نوح: ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا﴾
[الآية 6] يعني تباعدا⁽¹⁾.

والوجه الرابع:

الفرار يعني الهرب، وذلك قوله في الأحزاب: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ﴾
يعني الهرب، ﴿إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ﴾ يعني إن هربتم ﴿مِنَ الْمَوْتِ أَوْ
الْقَتْلِ﴾ [الآية 16]. وكقوله في الشعراء: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ﴾ يعني فهربت منكم
﴿لَمَّا خِفْتُكُمْ﴾ [الآية 21].

50- تفسير "وجعلوا" على وجهين

الوجه الأول:

الجعل: الوصف، وذلك قوله في الأنعام: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ﴾
[الآية 100] يعني وصفوا الله شركاء الجن. وكقوله في الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ

⁽¹⁾ إضافة: "عن الإيمان".

عِبَادِهِ جُزْءًا» [الآية 15] يعني وصفوا له من عباده شركاء . وكقوله في سورة النحل: ﴿وَجَعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ﴾ [الآية 57] يعني ويصفون . وكقوله في الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ﴾ [الآية 19] يعني وصفوا .

والوجه الثاني:

وجعلوا يعني فعلوا، وذلك قوله في الأنعام: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ [الآية 136] يعني فعلوا ذلك . وقال في سورة يونس: ﴿فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [الآية 59] يعني فعلتم، يعني الحرث والأنعام⁽¹⁾ .

51- تفسير "السبيل" على ثلاثة عشر وجهاً

الوجه الأول:

السبيل يعني الطاعة لله، وذلك قوله في البقرة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 261] يعني في طاعة الله . وقال⁽²⁾: ﴿الَّذِينَ

(1) إضافة: قال مجاهد: البحيرة والسائبة . وقال: ﴿قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس، الآية 59] .

(2) إضافة: "في النساء" .

ءَامَنُوا يُقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴿١﴾ [النساء، 76] يعني في طاعة الله. وفي الفرقان (2)
[الآية 57]. وفي هل أتى على الإنسان (3) [الآية 3]. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

سبيل يعني بلاغاً، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [الآية 97] يعني بلاغاً.

والوجه الثالث:

السبيل: المخرج، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء، الآية 48] يعني مخرجاً (4). ومثلها في الفرقان (5) [الآية 9]. وقال في سورة النساء: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [الآية 15] يعني مخرجاً من الحبس.

(1) جاء في المخطوط «والذين».

(2) إضافة: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الآية 57] يعني بطاعته. وفي المزمل
﴿اتَّخِذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الآية 19] يعني بطاعته.

(3) وهي: «... إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ...».

(4) إضافة: (قول مجاهد). فسر ابن عاشور السبيل في هذه الآية بالطريق، التحرير والتوير، 122/15.

(5) وهي: «... فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا».

والوجه الرابع:

السبيل يعني المسلك، وذلك قوله في النساء: ﴿وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾
[الآية 22] يعني وئس المسلك . ونظيرها في بني إسرائيل حيث يقول: ﴿إِنَّهُ كَانَ
فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء، الآية 32] يعني وئس المسلك .

/والوجه الخامس:

[41]

السبيل: العلل، وذلك قوله في النساء: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [الآية 34] يعني علاء .

والوجه السادس:

السبيل يعني الدين، وذلك قوله في النساء: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
[الآية 115]، يعني غير دين المؤمنين . ونظيرها فيها أيضاً، وذلك قوله: ﴿وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الآية 150] يعني ديناً . وقال في التحل: ﴿ادْعُ
إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ [الآية 125] يعني إلى دين ربك . ونحوه كثير .

والوجه السابع:

السبيل: الهدى، وذلك قوله في النساء: ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ يعني عن الهدى،

﴿فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [الآية 88] أي هدى . وكقوله في عسق⁽¹⁾: ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ عن الهدى، ﴿فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الشورى، الآية 46] يعني الهدى.

والوجه الثامن:

سبيل يعني حجة، وذلك قوله في النساء: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [الآية 141] يعني حجة. وقال أيضاً: ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ [النساء، الآية 90] حجة.

والوجه التاسع:

السَّبِيل: الطريق، وذلك قوله في النساء: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [الآية 98] يعني طريقاً، لا يعرفون طريقاً إلى المدينة⁽²⁾. وقال موسى في سورة القصص: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [الآية 22] يعني قصد الطريق إلى مدين⁽³⁾.

(1) ﴿حَمَّ﴾ ساقطة في المخطوط .

(2) إضافة في الهامش: "قول مجاهد".

(3) إضافة "تفسير قتادة".

والوجه العاشر:

السبيل: طريق الهدى، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿وَأَضَلُّ
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [الآية 60] يعني قصد طريق الهدى. وكقوله: ﴿وَضَلُّوا
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة، الآية 77] يعني قصد طريق الهدى.
ونحوه كثير.

والوجه الحادي عشر:

سبيل يعني عدوانا . . . (1)، وذلك قوله في حم عسق: ﴿فَأُولَئِكَ مَا
عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ يعني من عدوان، ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ إنما العدوان، ﴿عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ [الشورى، الآيتان 41-42].

والوجه الثاني عشر:

سبيل يعني ملة، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي﴾ يعني
ملتي، ﴿أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [الآية 108].

(1) بياض بالأصل بمقدار كلمتين.

والوجه الثالث عشر:

سبيل يعني إثماً⁽¹⁾، وذلك قوله في آل عمران: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّتِينَ سَبِيلٌ﴾ [الآية 75] يعني إثماً. وقال في براءة: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة، الآية 91] يعني إثماً في قعودهم عن الغزو إذا كان لهم عذر.

52 - تفسير "الطعام" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الطعام يعني الطعام الذي يأكله الناس، وذلك قوله: ﴿الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ﴾ [قريش، الآية 4]. وقال في سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُهُ﴾ [الآية 14]. وقال في سورة الأحزاب: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ [الآية 53]. ونحوه كثير.

(1) أورد مقاتل، ص: 188، مكان هذا المعنى معنى ثانياً. يقول: "سبيل يعني بطاعته فذلك قوله في الفرقان: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الآية 57]. بطاعته. كقوله في المزمل: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الآية 19] يعني بطاعته. كقوله في هل أتى على الإنسان [الآية 29].

والوجه الثاني:

[42] الطَّعَامُ يعني الذَّبَائِحَ، وذلك قوله / في سورة المائدة: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ﴾ يعني ذبائحهم، ﴿وَطَعَامُكُمْ﴾ يعني ذبائحكم ﴿حَلٌّ لَهُمْ﴾
[الآية 5].

والوجه الثالث:

الطَّعَامُ يعني مِلْحَ السَّمَكِ، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [الآية 96] يعني مِلْحَ السَّمَكِ منفعة
لكم.

والوجه الرابع:

الطَّعَامُ يعني الشَّرَابَ، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [الآية 93] يعني شربوا من الخمر
قبل أن تُحَرَّمَ. وكقوله في سورة البقرة: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ﴾ يعني ومن لم يشربه
﴿فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ [الآية 249].

الوجه الأول:

في يعني مع، وذلك قوله في الأعراف: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ﴾ يعني مع أمم ﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ﴾ [الآية 38]. وكقوله في سورة الأحقاف: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ﴾ [الآية 18] مع أمم. وكقول سليمان في النمل: ﴿وَادْخُلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 19] مع عبادك الصالحين، وهم أهل الجنة. وقال في سورة العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 9] يعني مع الصالحين، يعني أهل الجنة. وكقوله في الفجر: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ يعني مع عبادي ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الآيتان 29-30]. وقال في النمل: ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ [الآية 12] مع تسع آيات. وقال في سورة نوح: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ [الآية 16] يعني معهنَّ نوراً⁽¹⁾.

والوجه الثاني:

في يعني على، وذلك قوله في طه: ﴿وَلَا تُصَلِّبْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّحْلِ﴾⁽²⁾ [الآية 71] يعني على جدوع النحل. وكقوله في الكهف: ﴿فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ

(1) إضافة: "تفسير الكلبي".

(2) جاء في المخطوط "لأصلبكنم".

كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا» [الآية 42] يعني على ما أنفق عليها . وقال في طه:
 ﴿يَمْشُونَ فِي مَسْكِينَهُمْ﴾ [الآية 128] يعني يمشون على مساكنهم، يعني
 قراهم .

والوجه الثالث:

في يعني إلى، وذلك قوله في النساء: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا
 فِيهَا﴾ [الآية 97] يعني إليها، يعني إلى المدينة .

والوجه الرابع:

في يعني عن، وذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾
 [الإسراء، الآية 72] يعني عن هذه أعمى، يعني هذه النعماء التي ذكر الله في هذه
 الآية: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء، الآية 70] إلى آخر الآية، ﴿أَعْمَى﴾،
 قال: ﴿فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ﴾ يعني فهو عما ذكر الله من أمر الآخرة ﴿أَعْمَى وَأَضَلُّ
 سَبِيلًا﴾⁽¹⁾ [الإسراء، الآية 72] .

(1) أول الآية ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَى﴾ .

في يعني من، وذلك قوله في النحل: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ﴾ يعني من كل أُمَّة ﴿شَهِيدًا﴾⁽¹⁾ [الآية 89] وهم الأنبياء .

والوجه السادس:

في يعني عند، وذلك قوله في الشعراء: ﴿وَلَيْسَتْ فِينَا﴾ يعني عندنا ﴿مِّنْ عُمْرِكَ سِنِينَ﴾ [الآية 18] . وقولهم لشعيب: ﴿وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا﴾ [هود، الآية 91] يعني عندنا ضعيفاً . وقولهم: ﴿يَصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا﴾ يعني عندنا، ﴿مَرْجُوءًا قَبْلَ هَذَا﴾ [هود، الآية 62] .

والوجه السابع:

في يعني لنا، وذلك قوله في آخر الحج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ﴾ يعني لله، يعني اعملوا لله . وقوله: ﴿حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الآية 78] يعني حق عمله . وقال في العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ [الآية 69] يعني عملوا لنا .

⁽¹⁾ جاء في الآية: 84 من نفس السورة: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا﴾ .

54 - تفسير "من" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

من صلة في الكلام، وذلك قوله في سورة نوح: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾
[الآية 4] من هاهنا صلة . يعني يغفر لكم ذنوبكم كلها . وقال في حم عسق:
﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ﴾ [الشورى، الآية 13] يعني شرع لكم الدين . ومن
هاهنا صلة . وقال في سورة التور: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾
يعني يغضوا أبصارهم عن جميع المعاصي . ومن هاهنا صلة . وكذلك: ﴿وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾⁽¹⁾ [الآيتان 30 - 31] من هاهنا صلة،
يعني يغضضن أبصارهن . وكذلك قول يوسف: ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ
الْمَلِكِ﴾ [يوسف، الآية 101] يعني أعطيتني الملك . من هاهنا صلة . ونحوه
كثير .

والوجه الثاني:

من ومعناها على معنى الباء، وذلك قوله في حم المؤمن:
﴿يَلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [غافر، الآية 15] . وكقوله في التحل: ﴿يُنَزَّلُ

(1) جاء في المخطوط في الآية 30: "وقل" .

الْمَلَكَةِ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ» [الآية 2] يعني بأمره. وكقوله: «نَزَّلَ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» [القدر، الآية 4] يعني بكل أمر. وكقوله: «وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ» [النبا، الآية 14] يعني بالمعصرات. وكقوله في سورة الرعد: «يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» [الآية 11] يعني بأمر الله.

والوجه الثالث:

من يعني في، وذلك قوله في البقرة: «فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» [الآية 222] في حيث أمركم الله، يعني الفرج. وكقوله في فاطر: «مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ» [الآية 40] يعني في الأرض⁽¹⁾.

والوجه الرابع:

من يعني على، وذلك قوله في الأنبياء: «وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ» [الآية 77] يعني على القوم، يعني نوحاً.

(1) إضافة: "ومثلها في الأحقاف". وهي الآية: 4. «... أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ».

55- تفسير "أمر" على ثلاثة عشر وجهاً

الوجه الأول:

أمر يعني الدين، وذلك قوله في براءة: ﴿حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [التوبة، الآية 48] يعني دين الله، يعني الإسلام. وقال في سورة المؤمنون: ﴿فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ﴾ [الآية 53] يعني⁽¹⁾ دينهم الإسلام الذي أمر الله به نبيهم فدخلوا في غيره. ومثلها في سورة الأنبياء قال: ﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ [44] [الآية 93] يعني تفرقوا⁽²⁾ دينهم / الإسلام الذي أمروا به فدخلوا في غيره.

والوجه الثاني:

أمر يعني قولاً، وذلك قوله في الكهف: ﴿إِذْ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ﴾ [الآية 21] يعني قولهم. وكقوله في طه: ﴿فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ﴾ [الآية 62] يعني قولهم فيما بينهم. وقال في سورة هود: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ يعني قولنا، ﴿وَفَارَ التَّنُورُ﴾ [الآية 40]⁽³⁾. وكذلك في هود⁽⁴⁾ وصالح⁽⁵⁾.

(1) إضافة: "فرقوا".

(2) في كتاب مقاتل، ص: 192: "فرقوا".

(3) تعلق الآية بنوح عليه السلام وقومه.

(4) هود، الآية: 58، وهي: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُودًا...﴾.

(5) هود، الآية: 66، ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا...﴾.

والوجه الثالث:

أمر يعني العذاب، وذلك قوله في سورة إبراهيم: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الآية 22] يعني لما وجب العذاب لأهل النار. وقال في كهيعص: ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [مريم، الآية 39] يعني وجب العذاب. وقال في هود: ﴿وَعَبَسَ أَلْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الآية 44] يعني وجب العذاب، وهو الغرق.

والوجه الرابع:

الأمر يعني عيسى بن مريم، وذلك قوله في مريم: ﴿سُبْحَنَهُ إِذَا قُضِيَ أَمْرًا﴾ يعني عيسى، كان في علمه أنه يكون من غير أب، قال: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الآية 35]. ومثلها في البقرة: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا﴾ يعني عيسى كان في علمه أنه يكون من غير أب، قال: ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الآية 117].

والوجه الخامس:

الأمر يعني القتل وذلك قوله في الأنفال: ﴿لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الآية 44] يعني قتل كفار مكة ببدر. وقال في حم المؤمن: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ﴾ ⁽¹⁾ [الآية 78].

(1) إضافة: "وهو الهلاك".

والوجه السادس:

أمر يعني الفتح، وذلك قوله في براءة: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ [التوبة، الآية 24] يعني فتح مكة⁽¹⁾.

والوجه السابع:

أمر يعني الجلاء والقتل، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ [الآية 109] يعني قتل قريظة وإجلاء النضير. ومثلها في المائدة⁽²⁾ [الآية 52].

والوجه الثامن:

أمر يعني القيامة، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿إِنِّي أَمَرُ اللَّهَ﴾ [الآية 1] يعني القيامة. وكقوله في سورة الحديد: ﴿وَعَزَّكُمُ الْأَمَانُ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ [الآية 14] يعني القيامة.

(1) إضافة: "تفسير مجاهد".

(2) وهي: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ﴾ انظر الزمخشري، 1، ص: 500.

والوجه التاسع:

أمر يعني القضاء، وذلك قوله في الرعد: ﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [الآية 2] يعني يقضي القضاء وحده . وقال في سورة يونس: ﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ [الآية 3] يعني يقضي القضاء وحده . وقال في الأعراف: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الآية 54] يعني القضاء في الخلق بما يشاء .

والوجه العاشر:

الأمر يعني الوحي، وذلك قوله في تنزيل السجدة: ﴿يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [الآية 5] يعني ينزل الوحي من السماء إلى الأرض . وكقوله في سورة [45] النساء القصص: ﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ﴾ يعني الوحي، ﴿بَيْنَهُنَّ﴾⁽¹⁾ [الطلاق، الآية 12] .

والوجه الحادي عشر:

الأمر يعني الأمر بعينه، وذلك قوله في حم عسق: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى، الآية 53] يعني أمور الخلائق⁽²⁾ .

(1) وردت إضافة بعد هذه الآية بقدر نصف سطر لم أتمكن من قراءتها .

(2) إضافة: "يوم القيامة" . ذكر الدامغاني في كتابه، ص: 140 في هذا الوجه الآية 90 من سورة النحل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ ، والآية 58 من سورة النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ .

والوجه الثاني عشر:

الأمريعي النصر، وذلك قوله في آل عمران: ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ يعنون النصر، ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ﴾ [الآية 154] يعني النصر.

والوجه الثالث عشر:

الأمريعي الذنب، وذلك قوله في سورة النساء القصص: ﴿فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا﴾ [الطلاق، الآية 9] يعني جزاء ذنبها. وقال في سورة الحشر: ﴿كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهُمْ﴾ [الآية 15] يعني جزاء ذنبهم. وقال في سورة المائدة: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهٖ﴾ [الآية 95] يعني جزاء ذنبه⁽¹⁾.

56- تفسير "الولي" على أحد عشر⁽²⁾ وجهاً

الوجه الأول:

الولي يعني الولد، وذلك قول زكرياء في سورة مريم: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [الآية 5] يعني الولد.

(1) إضافة: "عقوبة فعله".

(2) في كتاب مقاتل، ص: 195: "عشرة وجوه".

والوجه الثاني:

الوليُّ يعني الصَّاحِب من غير قرابة، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الَّذِينَ﴾ [الإسراء، الآية 111] يعني لم يكن له صاحب يتعزَّز به من ذلِّ. وقال فيها أيضاً: ﴿فَلَنَجْجِدَهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية 97] يعني أصحاباً من دونه يرشدونه. وكقوله في سورة الكهف: ﴿وَمَن يُضْلِلْ فَلَنَجْجِدَ لَهُ وَلِيًّا﴾⁽¹⁾ يعني صاحباً ﴿مُرْشِدًا﴾ [الآية 17].

والوجه الثالث:

الوليُّ يعني القرابة، وذلك قوله في حم السجدة: ﴿كَانَتْهُ وَلِيًّا حَمِيمٌ﴾ [الآية 34] يعني قريباً. وفي حم الدخان: ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَّوْلَى شَيْئًا﴾ [الآية 41] يعني لا يغني قريب عن قريبه الكافر شيئاً. وكقوله في حم عسق: ﴿وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَاءَ﴾ يعني قرابة، ﴿يَنْصُرُونَهُمْ﴾ يعني يمنعونهم، ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الشورى، الآية 46] يعني الكفار. وقال في العنكبوت: ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ﴾ [الآية 22] يعني من قريب يمنعكم، يعني الكفار.

(1) جاء في المخطوط: "ومن يضل الله".

والوجه الرابع:

الولي يعني الرب، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُوا وَلِيًّا﴾ يعني رباً، ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 14] وكقوله في سورة الأعراف: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية 3] يعني أرباباً. وقال في حم عسق: ﴿أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ [الشورى، الآية 9] يعني الرب. وقال في سورة الأعراف: ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ يعني أرباباً فأطاعوهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية 30]. وكقوله في سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾ (1) [الآية 62]. وقال في يونس: ﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقَّ﴾ [الآية 30] يعني ربهم.

والوجه الخامس (2):

الولي يعني العون، وذلك (3) / في الذين كفروا: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [محمد، الآية 11] يعني وليهم في العون لهم. وكقوله في التحريم: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ يعني وليه في العون له، ﴿وَجِبْرِيلُ وَصَلِّحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (4) [الآية 4].

(1) إضافة: ربهم.

(2) لم يورده مقاتل في كتابه.

(3) إضافة: قوله في البقرة: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 257] قال الحسن: ولي هداهم وتوفيقهم.

وقال السدي في قوله: "...

(4) إضافة: "وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ" مع ذلك، "ظهير" (وهي بقية الآية السابقة) أي له أعوان.

والوجه السادس⁽¹⁾:

الوليُّ يعني الآلهة⁽²⁾، وذلك قوله في سورة العنكبوت: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية 41] يعني آلهة. وكقوله في حم الجاثية: ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية 10] يعني آلهة. وقال في سورة الزمر: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية 3] يعني آلهة. وكقوله في حم عسق: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ يعني آلهة ﴿اللَّهُ حَفِظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ [الآية 6].

والوجه السابع:

الوليُّ يعني العصبية، وذلك قوله في سورة مريم: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِي﴾ [الآية 5] يعني العصبية من بعدي. وكقوله في سورة النساء: ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ [الآية 33] يعني العصبية⁽³⁾.

⁽¹⁾ ملاحظة: يرى P.Nwyia أنه لا داعي للتفريق بين الوجهين الرابع والسادس (الرابع والخامس في كتاب مقاتل) نظراً إلى اتفاق الآيات المذكورة فيهما في المعنى. انظر: P. Nwyia: 114.

يبدو أن التفريق هنا مبني على اعتبار معنى "الرب" يعني التوحيد في الوجه الرابع، ويدل على تعدد الآلهة في الوجه السادس. فكلمة ولي في المجموعة الأولى تعود إلى المفهوم الأول بينما تعود في المجموعة الثانية إلى المفهوم الثاني، فالآية الواحدة بهذا المعنى تصلح للاستشهاد بها في المعنيين. انظر الفرق بين الرب والآلهة في لسان العرب مادة: "رب"، ومادة: "إله".

⁽²⁾ إضافة. كلمة غير واضحة.

⁽³⁾ إضافة: "تفسير قتادة".

والوجه الثامن:

الوليُّ يعني الولاية في دين الكفر⁽¹⁾، وذلك قوله في سورة المجادلة: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 14] يعني المنافقين تولوا اليهود في الدين . وقال في سورة المائدة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾ يعني في الدين . قال: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ﴾ في الدين، ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [الآية 51].

والوجه التاسع:

الوليُّ يعني الولاية في دين الإسلام، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [الآية 55] . وقال في براءة: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة، الآية 71] يعني في الدين .

والوجه العاشر:

الوليُّ يعني المولى الذي تعتقه، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الآية 5] يعني المولى الذي تعتقه .

(1) في كتاب مقاتل، ص: 197: "الولاية في الدين وفي الكفر".

والوجه الحادي عشر:

الولي يعني الولي في النصح، وذلك قوله في سورة الممتحنة: ﴿لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الآية 1] يعني في النصيحة. وكقوله في سورة النساء: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 144] يعني أولياء في النصيحة. وقال في آل عمران: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ يعني في النصيحة، ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 28].

57 - تفسير "صيحة" على ثلاثة⁽¹⁾ وجوه

الوجه الأول:

صيحة يعني صيحة جبريل في الدنيا بالعذاب وذلك قوله في سورة هود لقوم صالح: ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [الآية 67] يعني صيحة/ جبريل. وقال [47] في سورة الحجر: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ﴾ [الآية 73] يعني صيحة جبريل.

والوجه الثاني:

الصَّيْحَةُ يعني النفخة الأولى، نفخة إسرافيل، وذلك قوله في يس: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [الآية 49] يعني النفخة الأولى من إسرافيل. وقال

(1) في كتاب مقاتل، ص 198 على وجهين.

في ص: ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾⁽¹⁾ [الآية 15] يعني النفخة الأولى.

والوجه الثالث⁽²⁾:

الصَّيْحَةُ يعني النفخة الثانية من إسرَافيل، وذلك قوله في يس: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ من إسرَافيل يعني النفخة الثانية، يعني القيامة ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾⁽³⁾ [الآية 53]. وقال في ق: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ﴾⁽⁴⁾ [الآية 42] يعني النفخة الثانية، نفخة إسرَافيل.

58 - تفسير "النزير" على خمسة وجوه

الوجه الأول:

الزَّيْرُ يعني الحديث، حديث الأولين، وأمرهم الَّذِي في الكتاب، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يعني الآيات التي كانت تجيء بها

(1) جاء في المخطوط: "ما ينظر".

(2) لم يورده مقاتل في كتابه.

(3) أوردها مقاتل، ص: 199 بمعنى النفخة الأولى من إسرَافيل.

(4) انظر الملاحظة السابقة.

الأنبياء إلى قومهم . قال: ﴿وَالزُّبُرِ﴾ يعني وحديث الكتاب وما كان قبلهم من المواعظ، ﴿وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [الآية 184] يعني المضيء في أمره ونهيه . وقال في سورة الملائكة⁽¹⁾ [الآية 25] . وفي سورة التحل⁽²⁾ [الآية 44] مثل ذلك .

والوجه الثاني:

الزبر يعني الكتاب، وذلك قوله في سورة الشعراء: ﴿وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 196] . يقول: نعت محمد وأُمَّته في زبر الأولين، يعني في كتاب الأولين . وكقوله في سورة الأنبياء: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ﴾ يعني في الكتب كلها، ﴿مَنْ بَعْدَ الذِّكْرِ﴾ [الآية 105] يعني بعد اللوح المحفوظ .

والوجه الثالث:

الزبر يعني اللوح المحفوظ، وذلك قوله في اقتربت: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [الآية 52] يعني في اللوح المحفوظ .

(1) ومي: ﴿... جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ .

(2) ومي: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ...﴾ .

والوجه الرابع:

زُبْرًا يعني قطعاً، وذلك قوله في سورة الكهف: ﴿أَتُورِي زُبْرَ الْحَدِيدِ﴾
[الآية 96] يعني قطع الحديد . وكقوله في سورة المؤمنون: ﴿فَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ
زُبْرًا﴾ [الآية 53] يعني قطعاً⁽¹⁾.

والوجه الخامس:

الزُّبُور يعني زبور داود، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ
زُبُورًا﴾ [الآية 163] يعني كتاباً . ومثلها في بني إسرائيل⁽²⁾ [الآية 55] .

59 - تفسير "الفرح" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

الفرح يعني البطر والمرح، وذلك قوله في طسم القصص: ﴿لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [الآية 76] يعني لا تبطر، ولا تفرح إن الله لا يحبُّ البطرين
⁽¹⁾ تفسير زبُرًا في الآية 53 من سورة المؤمنون بـ: قطعاً يدل على أن يحيى بن سلام كان يقرأها: زُبْرًا بضم الزاي وفتح الباء،
وهي قراءة أبي عمرو وبخلاف عنه حسب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير التحرير والتنوير (73/18) . ولم أر من
نسب هذه القراءة إلى أبي عمرو . والذي اتفق عليه القراء قراءة هذا الحرف: زُبْرًا بضم الزاي والباء، جمع زُبُور وهو الكتاب .
⁽²⁾ وهي ... ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ .

المرحين . وكقوله في سورة هود: ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴾ [الآية 10] يعني بقوله: فرح: بطر . وكقوله في حم المؤمن: ﴿ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ / فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴾ [غافر، الآية 75] يعني بما كنتم مرحين، بطرين بالخلاء والكبر .

والوجه الثاني:

الفرح يعني به الرضا، وذلك قوله في الرعد: ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ يعني ورضوا بالحياة الدنيا، ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعٌ ﴾ [الآية 26] . وكقوله في سورة الروم: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الآية 32] يقول: راضون . وقال في سورة المؤمنون: ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الآية 53] يقول: راضون . وكقوله في حم المؤمن: ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [غافر، الآية 83] يعني رضوا بما عندهم من العلم ⁽¹⁾ .

والوجه الثالث:

الفرح هو الفرح بعينه، وذلك قوله في يونس: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَبَئَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا ﴾ [الآية 22] يعني الفرح بعينه .

⁽¹⁾ إضافة: "قال مجاهد: قولهم نحن أعلم منهم ولن نعذب" .

الوجه الأول :

الأرض يعني أرض الجنة خاصة، وذلك قوله في سورة الزمر: ﴿وَأَوْرَثْنَا
الْأَرْضَ﴾ أرض الجنة، ﴿نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾
[آية 74]. وكقوله في سورة الأنبياء: ﴿مَنْ بَعْدَ الذِّكْرِ أَتَى الْأَرْضَ بِرِثْهَا
عِبَادِي الصَّالِحُونَ﴾ [آية 105] يعني أرض الجنة. وقوله: ﴿مَنْ بَعْدَ
الذِّكْرِ﴾ يعني اللوح المحفوظ.

والوجه الثاني :

الأرض يعني الأرض المقدسة، يعني الشام خاصة، وذلك قوله في
الأعراف: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ
وَمَغْرِبَهَا﴾ [آية 137] يعني أرض الأردن وفلسطين. وقال في سورة الروم:
﴿الْمَ غَلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ [آيتان 1-2] يعني الأردن وفلسطين.
وقال في سورة الأنبياء: ﴿وَبَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا
لِلْعَالَمِينَ﴾ [آية 71] يعني الأرض المقدسة.

والوجه الثالث:

الأرض يعني أرض المدينة، وذلك قوله في العنكبوت: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾ يعني أرض المدينة، ﴿فَاِتَنَّبَءَ فَاَعْبُدُونِ﴾ [الآية 56] فيها، أمرهم بالهجرة إليها. وذلك قوله في النساء: ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾⁽¹⁾ [الآية 97] يعني إلى المدينة. وقال في الزمر: ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ [الآية 10] يعني المدينة. وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ﴾ يعني أرض المدينة، ﴿لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا﴾ [الآية 76]. وقال في سورة النساء: ﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً﴾ [الآية 100] يعني أرض المدينة.

والوجه الرابع:

الأرض يعني أرض مكة، وذلك قوله في سورة الرعد: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الآية 41] يعني أرض مكة⁽²⁾. وقال في سورة

(1) لفظ الجلالة ساقط في المخطوط.

(2) جاء في هذا الموضع قوله: تعالى ﴿أَفَهُمْ الْعَالِمُونَ﴾ وهو بقية الآية: 44 من سورة الأنبياء، وليس هنا

موضعها.

الأنبياء: ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ يعني أرض مكة. وقوله: ﴿نَنْقُصُهَا﴾ إذا أسلم أحد من الكفار نقص منهم وزاد في المسلمين، وهو قوله: ﴿أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾⁽¹⁾ [الآية 44]. وكقوله في سورة النساء: ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 97] يعني أرض مكة.

والوجه الخامس:

الأرض يعني أرض مصر، وذلك قول يوسف: ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ﴾ [يوسف، الآية 55] يعني خراج مصر، يعني أرض مصر. وقال فيها أيضاً: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ يعني أرض مصر، ﴿يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ﴾ [الآية 56]. وقال أيضاً: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 21] يعني أرض مصر. وكقوله: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ﴾ يعني أرض مصر، ﴿حَتَّى يَأْذَنَ لِىَ آتَى﴾ [يوسف، الآية 80]. وقال في طسم القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 4] يعني أرض مصر. وقال أيضاً: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِيكِ اسْتَضَعِفُوا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني أرض مصر. قال: ﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص، الآيتان 5-6] يعني أرض مصر. وقال في الأعراف: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

(1) جاء في المخطوط: "أو لم يروا".

يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» [الآية 128] يعني أرض مصر . وقال: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عُدُّوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأعراف، الآية 129] يعني أرض مصر . وقال في حم المؤمن: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر، الآية 26] يعني أرض مصر . وقال: ﴿يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرِنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [غافر، الآية 29] يعني أرض مصر . ونحوه كثير .

والوجه السادس:

الأرض يعني أرض الإسلام خاصة، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَأُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ إلى قوله: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية 33] يعني من أرض الإسلام خاصة . ذلك قوله في سورة الكهف: ﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 94] يعني أرض العرب، أرض الإسلام .

والوجه السابع:

الأرض جميع الأرضين، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 38] يعني جميع الأرض . وقال في سورة لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ﴾ [الآية 27] يعني جميع الأرض . وقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» [فاطر، الآية 1] يعني جميع الأرض . وقوله: ﴿خَلَقَ
الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت، الآية 9] يعني جميع الأرض ونحوه كثير.

61 - تفسير "الفتح" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الفتح يعني القضاء، وذلك قوله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح، الآية 1]
يعني إنا قضينا لك قضاء بينا . وقال في سورة سبأ: ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ يعني
يقضي بيننا ربنا بالحق ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [الآية 26] يعني القاضي العليم .
وقال في الأعراف: ﴿رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾
[50] [الآية 89] يعني اقض بيننا وبين قومنا بالحق، / وأنت خير القاضين⁽¹⁾ . وقوله في الم
تنزيل السجدة: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ﴾ متى هذا القضاء ﴿إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ [الآيتان 28-29] يعني يوم القضاء .

والوجه الثاني:

الفتح يعني الإرسال، وذلك قوله في سورة الملائكة: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ
لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ يعني ما يرسل الله للناس من رزق: ﴿فَلَا تُمْسِكْ لَهُا﴾ [الآية

(1) إضافة: "وهو قول قتادة".

[2]. وقال في سورة الأنبياء: ﴿حَقَّ إِذَا فَتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ [الأنبياء 96] [يعني حتى إذا أرسلت ياجوج وماجوج] ⁽¹⁾. وكهوله في سورة المؤمنون: ﴿حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ﴾ يعني أرسلنا عليهم، ﴿بَابَا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ [الآية 77].

والوجه الثالث:

الفتح يعني الفتح بعينه، وذلك قوله في الزمر: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الآية 73] يعني الفتح بعينه. وقال في النار ⁽²⁾: ﴿فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر، الآية 71] يعني الفتح بعينه.

والوجه الرابع:

الفتح يعني النصر، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْفَتْحُ﴾ [الآية 52] يعني بالنصر، نصر محمد. وقال في الصف: ﴿وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾ [الآية 13] يعني فتح مكة، يعني نصراً سريعاً. وقال في النساء: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ [الآية 141] [يعني النصر، نصراً وغنيمه] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ ورد في الهامش بنفس الحبر وب نفس الخط الموجودين بالأصل.

⁽²⁾ يعني أن الآية السابقة تحدثت عن دخول الجنة، وهذه (يعني الآية 71 من نفس السورة) تحدثت عن دخول النار.

⁽³⁾ ورد في الهامش بنفس الحبر وب نفس الخط الموجودين بالأصل.

الوجه الأول:

كريم يعني حسناً، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [الآية 31] يعني حسناً، وهو الجنة. وقال في سورة النمل: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [الآية 29] أي كتاب حسن⁽¹⁾. وقال في سورة الشعراء: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ﴾ [الآية 7] أي حسن.

والوجه الثاني:

كريم يعني كريماً على الله في المنزلة، وذلك قوله في سورة الشمس⁽²⁾: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الآية 19] يعني أنه كريم على ربه. وقال في سورة الحاقة: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [الآية 40] يعني على ربه، وهو جبريل. وقال⁽¹⁾ كلمة غامضة. يمكن أن يضاف إلى آيات هذا الوجه الآية: 31 من سورة الأحزاب وهي: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا﴾. فسر ابن سلام ﴿رِزْقًا كَرِيمًا﴾ بالجنة (التفسير 715/2) بينما فسر ابن منظور ﴿كَرِيمًا﴾ ب: كثيراً (لسان العرب، مادة كرم، 417/15).

(2) يقصد: سورة التكوين.

في سورة الحجرات: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يعني إنَّ أكرمكم على الله في
المنزلة ﴿أَتْقَنَكُمْ﴾ [الآية 13] في الدنيا .

والوجه الثالث:

الكريم يعني المتكرم، وذلك قوله في حم الدُّخان: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الآية 49] يعني المتكرم .

والوجه الرابع:

كريم يعني مسلماً، وذلك قوله: ﴿بِأَيِّدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ﴾ يعني مسلمين، ﴿بَرَرَوْا﴾
[عبس، الآيتان 15-16] . وقال: ﴿كِرامًا كَنِينًا﴾ [الانفطار، الآية 11] يعني
مسلمين .

والوجه الخامس:

كريم يعني الله تبارك وتعالى، يتجاوز ويصفح، وذلك قوله في
سورة المؤمنون: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾⁽¹⁾ [الآية 116] وقال في

(1) يدل ذكر ابن سلام لهذه الآية في هذا الوجه على أن قراءته للفظ : "كريم" كانت بالرفع، صفة لرب العرش .

وهي قراءة أبان بن تغلب وابن محيصن وأبي جعفر وإسماعيل عن ابن كثير . انظر البحر المحيط لأبي حيان،

ط . 2، دار الفكر، بيروت، 1398 - 1978، 424/6 .

سورة النمل: ﴿فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [الآية 40] يتجاوز ويصفح . وقال: ﴿مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [الانفطار، الآية 6] . وتفسير كريم يتجاوز ويصفح .

/والوجه السادس:

[51]

كريم: مفضل، وذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ [الإسراء، الآية 62] يعني فضلت عليّ . وقال فيها أيضاً: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الآية 70] يعني فضلنا بني آدم . وقال في سورة الفجر: ﴿فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ﴾ يعني فضله ونعمه، قال: ﴿فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ﴾ [الآية 15] يعني فضلي .

63 - تفسير "الأمثال" على خمسة (1) وجوه

الوجه الأول:

الأمثال يعني الأشباه، وذلك قوله في سورة الحشر: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نُضَرٍ بِهَا لِلنَّاسِ﴾ يعني الأشباه، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الآية 21] . وقوله:

(1) ورد في كتاب مقاتل، ص: 207: "على أربعة وجوه".

﴿نَضْرِبُهَا﴾ يعني نشبها . وقوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ ⁽¹⁾ [النحل، الآية 75] يعني وصف الله مثلاً يعني شبيهاً . وقال: ﴿ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ يعني شبههم في التَّوْرَةِ، ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ﴾ [الفتح، الآية 29] يعني وشبههم في الإنجيل .

والوجه الثاني:

مَثَلٌ يعني السُّنَنُ ⁽²⁾، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [الآية 214] يعني مؤمني الأمم الخالية من سنن البلاء . وقال في سورة الزُّحُرْف: ﴿وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 8] يعني سنن الأولين ⁽³⁾ . وقال في سورة التُّور: ﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [الآية 34] يعني سنن العذاب في الأمم الخالية .

⁽¹⁾ وهي: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا...﴾ ؛ والزمر، الآية: 29، وهي: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا...﴾ ؛ والتحريم، الآية: 10، وهي: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ ؛ والآية: 11، وهي: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا...﴾ .

⁽²⁾ في كتاب مقاتل ص: 207: "يعني السير" . ومعلوم أن "السنن" و"السير" كلمتان مترادفتان . انظر: لسان العرب مادة: "سنن" .

⁽³⁾ إضافة: "وتفسير مجاهد: سننهم" .

والوجه الثالث:

مَثَلٌ يَعْنِي عِبْرَةٌ، وذلك قوله في الزُّخْرَفِ: ﴿سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾⁽¹⁾
[الآية 56] يعني لمن بعدكم . وكقوله لعيسى بن مريم فيها أيضاً: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ
أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا﴾ يعني عبدة، ﴿لَبَنَىٰ إِسْرَءِيلَ﴾⁽²⁾ [الآية 59] .

والوجه الرابع:

مَثَلٌ يَعْنِي عَذَابًا، وذلك قوله في الفرقان: ﴿وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ الْأَمْثَلُ﴾
[الآية 39] العذاب، يعني وصفنا له العذاب، وأتته نازل بهم في الدنيا، يعني الأمم
الخالية . ومثلها في سورة إبراهيم قال: ﴿وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ﴾ [الآية 45]
يعني وصفنا لكم العذاب، يعني عذاب الأمم الخالية، نخوف كفار مكة .

والوجه الخامس⁽³⁾:

مَثَلٌ يَعْنِي ذِكْرًا، وذلك قوله في سورة المدثر: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾
[الآية 31] يعني ذكراً⁽⁴⁾ .

(1) إضافة: "قال مجاهد: عبدة" .

(2) إضافة: "وهو تفسير مجاهد" .

(3) لم يورده مقاتل في كتابه .

(4) كلمة غير واضحة .

الوجه الأول:

النشور يعني الحياة، وذلك قوله في الزُحُف: ﴿مَاءٌ يَقْدَرُ فَأَنْشَرَنَا بِهِ﴾^[52]
يعني فأحيينا به ﴿بَلَدَةٌ مَيِّتًا﴾ [الآية 11]. وقال في سورة الملائكة: ﴿كَذَلِكَ
النُّشُورُ﴾ [فاطر، الآية 9] يعني هكذا تَحْيَوْنَ بعد الموت بالماء يوم القيامة كما تحيا
الأرض بالماء فتنبت.

والوجه الثاني:

النشور البعث، وذلك قوله في الفرقان / ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً
وَلَا نُشُورًا﴾ [الآية 3] يعني ولا بعثاً، لا يقدرُونَ على بعث الأموات. وكقوله في
سورة الأنبياء: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ [الآية 21] يعني
هم يعثون، أي يعثون الأموات⁽¹⁾. وقال في تبارك: ﴿وَالِيَهُ النُّشُورُ﴾ [الملك،
الآية 15] يعني وإليه البعث. وقال في الفرقان: ﴿بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا﴾
[الآية 40] لا يخشون بعثاً⁽²⁾.

(1) إضافة: "وقال مجاهد: هم يحيون".

(2) إضافة: "وقال قتادة. بعثاً ولا حساباً".

والوجه الثالث:

النَّشْرُ البَسْطُ، وذلك قوله في حم عسق: ﴿وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى، الآية 28] يعني ويبسط رحمته، يعني نعمه وهو المطر. وقال في الكهف: ﴿يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الآية 16] يعني يبسط لكم من رزقه. وقال في الفرقان: ﴿بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾⁽¹⁾ [الآية 48]. يقول: يبسط الرِّيحَ والسَّحابَ من بين يدي رحمته، يعني المطر. وقال في الأعراف: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا﴾⁽²⁾ [الآية 57] يعني يبسط السَّحابَ قَدَامَ المطر. وقال في سورة الروم: ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الآية 20] يعني تنبسطون.

والوجه الرابع:

النَّشْرُ يعني التَّفَرُّقُ، وذلك قوله في الأحزاب: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ [الآية 53] يعني فتنفروا. وقال في سورة الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ

⁽¹⁾ جاء في المخطوط: "نشرا". فإن كانت ساكنة الشين مضمومة النون فهي قراءة ابن عامر وإن كانت ساكنة الشين مفتوحة النون فهي قراءة حمزة والكسائي، وإن كانت مضمومة الشين والنون فهي قراءة أبي عمرو، ونافع وابن كثير. انظر ابن مجاهد، ص: 465. وقرأها حفص "بشرا" وهي لا تناسب الوجه المذكور.

⁽²⁾ وردت "بشرا" بالنون عند ابن سلام.

فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴿[الآية 10]﴾ يعني فتفرقوا، وقال في الفرقان: ﴿وَجَعَلَ
النَّهَارَ نَشُورًا﴾ [الآية 47] يعني يتفرقون فيه يستغنون الرزق.

65 - تفسير "أرساها" على وجهين

الوجه الأول:

أرساها يعني أثبتها، وذلك قوله في التازعات: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا﴾ [الآية
32] يعني أثبت بها الأرض لئلا تنزل بمن عليها. وقوله في سبأ: ﴿وَقُدُورٍ
رَّاسِيَتٍ﴾ [الآية 13] يعني ثابتات. وقال في ق: ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوسًا﴾ [الآية 7]
يعني الجبال أثبت بها الأرض.

والوجه الثاني:

مُرساها يعني حينها، وذلك قوله في سورة الأعراف: ﴿يَسْأَلُونَكَ
عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [الآية 187] يعني متى حينها. وقال في
التازعات: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [الآية 42] يعني متى حينها.
وقال في سورة هود: ﴿يَسْأَلُ اللَّهَ بِحَرْبٍ لَهَا وَرُءُوسَهَا﴾ [الآية 41] يعني حين
تحبس.

الوجه الأول:

أو يعني بل، وذلك قوله في الصّافات: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الآية 147] بل يزيدون، وقوله في التحل: ﴿وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ﴾ [الآية 77] يعني بل هو أقرب. وقوله في سورة النجم: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ [الآية 9] يعني بل أدنى.

والوجه الثاني:

أو⁽¹⁾، ألفها هنا صلة⁽²⁾، وذلك قوله في طه: ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [الآية 44] ألفها هنا صلة. يقول: /لعله يتذكر ويخشى. وقال في عبس: ﴿لَعَلَّهُ يَرْجِعَ أَوْ يَذْكُرُ﴾ [الآيتان 3-4] يعني لعله يزكي ويذكر، ألف صلة. وقال في طه: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ [الآية 113] لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا، يعني القرون الأولى، والألف ها هنا صلة. وقال في المرسلات: ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ [الآية 6] يعني عذرا ونذرا والألف ها هنا صلة.

(1) قدر حرف محو.

(2) جاء في المخطوط "ولف". الإصلاخ من كتاب مقاتل. ص: 214.

والوجه الثالث:

أو: خيار، يخيّرهم، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿فَكَفَّرْنَاهُ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ [مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ] أَوْ كِسْوَتِهِمْ﴾ فخيّرهم، ﴿أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ﴾⁽¹⁾ [الآية 89] فيه خيار، يخيّرهم. وقال أيضاً في المائدة: ﴿أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾⁽²⁾ [الآية 33] وهذا خيار. وقال في البقرة: ﴿فَنَذِيَّةٌ مِنَ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [الآية 196] وهذا خيار.

67 - تفسير "أم" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

أم، والميم صلة في الكلام، وذلك قوله في الطور: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ﴾ [الآية 35] يعني أخلقوا من غير شيء، والميم صلة. وكقوله: ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ﴾ [الطور، الآية 39] يعني أله البنات، والميم صلة.

(1) ورد بالآية نص أتمناه.

(2) جاء في المخطوط "أو يقتلوا".

والوجه الثاني:

أم يعني بل، وذلك قوله في سورة الرعد: ﴿أَمْ يَظَاهِرُونَ الْقَوْلَ﴾ [الآية 33]
يعني بل بظاهر من القول. وكقوله ⁽¹⁾: ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ﴾ [الزخرف، الآية 52] بل أنا
خير ⁽²⁾. وكقوله في اقتربت الساعة: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ بل يقولون، ﴿نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ﴾
[القمر، الآية 44].

والوجه الثالث:

أم: أو استفهام، وذلك قوله في سورة تبارك: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي
السَّمَاءِ﴾ [الملك، الآية 17] استفهام، أو أمنت من في السماء. وقال في بني إسرائيل
﴿أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ﴾ [الإسراء، الآية 69] يعني أو أمنت. وقال:
﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصْحَبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ﴾ [الكهف، الآية 9] أو
حسبت.

(1) إضافة: "في الزخرف".

(2) إضافة: "من موسى".

68 - تفسير "الظن" على أربعة (1) وجوه

الوجه الأول:

الظن يعني اليقين، وذلك قوله في البقرة: ﴿إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [الآية 230] يعني إن أيقنا . وكقوله في ص: ﴿وَضَنَّ دَاوُدُ﴾ أيقن داود، ﴿أَنَّمَا فَتَنَّهُ﴾ [الآية 24] ابتليناه . وقال في الحاقة: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ﴾ أيقنت، ﴿أَنِّي مُلْقٍ حَسَابَةٍ﴾ (2) [الآية 20] .

والوجه الثاني:

الظن يعني الشك، وذلك قوله في الجاثية: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ [الآية 32] يعني ما نشك إلا شكا .

والوجه الثالث (3):

ظن يعني حسب، وذلك قوله في إذا السماء انشقت: ﴿إِنَّكُمْ ظُنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الانشقاق، الآية 14] يعني حسب أن لن يرجع (4) . وقال في حم السجدة: ﴿وَلَكِنْ

(1) في كتاب مقاتل، ص: 327: "ثلاثة وجوه" .

(2) إضافة: "أيقنت بالحساب . وتفسير هذا عندنا: وعلم داود، والله علمه، أنني ملق حسابه"، جاء في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 445: "أنني ظننت، علمت" .

(3) لم يورده مقاتل في كتابه .

(4) إضافة: "إلى ربه" .

ظَنَنْتُمْ ﴿يَعْنِي حَسِبْتُمْ﴾ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿فَصَلَّتْ، آيَةُ 22﴾ .
ونحوه في الشعراء ⁽¹⁾ [آيَةُ 186] . ونحوه في سبحان ⁽²⁾ [آيَةُ 52] .

/والوجه الرابع⁽³⁾:

[54]

الظَّنُّ يعني التهمة، وذلك قوله في الأحزاب: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾ [آيَةُ 10] يعني التهمة . ونظيرها في الفتح ﴿وَتَظُنُّنَّ ظَرْبَ السَّوْءِ﴾ [آيَةُ 12] .
وقال في إذا الشمس كورت: ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ⁽⁴⁾ [آيَةُ 24] يعني
بمتهم . ومن قرأها " بظنين " فإن معناها على التنزيل أي: لم يخل عليهم بما علم من
علم الغيب الذي علمه الله .

⁽¹⁾ وهي: ﴿وَلِإِنْ تَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ﴾ ..

⁽²⁾ وهي: ﴿... وَتَظُنُّونَ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾، والآية: 101، وهي: ﴿... إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾ .

⁽³⁾ ورد هذا الحور مرتين: الأولى إثر تفسير كلمة "نأى" (رقم: 40) . والثانية في هذا الموضع، وفي المرة الأولى
كان رقم هذا الوجه: الثالث، وهنا كان رقمه الرابع . وقد اتفقت صورتان في تفسير الظن بالتهمة وفي إيراد
النظائر، إلا أن الصورة الأولى كانت أتم، ففضلنا إيرادها دون الثانية وجعلنا وجهاً رابعاً مراعاة للتسلسل . .

⁽⁴⁾ يبدو أن المؤلف عكس المعنى في "ضنين" و"ظنين" فجعل الأولى بمعنى متهم وجعل الثانية بمعنى لم يخل
والعكس هو الصحيح . انظر لسان العرب: مادة "ضنن"، ومادة "ظنن" . وقراءة ابن كثير، وأبي عمرو
والكسائي بالطاء، وقراءة نافع، وعاصم، وابن عامر وحزمة بالضاد . انظر: ابن مجاهد، ص: 673 . .

69 - تفسير "ما بين أيديهم وما خلفهم" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني ما بين أيديهم: ما كان قبل خلقهم، وما خلفهم يعني ما كان بعد خلقهم، وذلك قوله في البقرة: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ يعني يعلم ما كان قبل خلق الملائكة ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الآية 255] ما بعد خلقهم. وقال في سورة مريم: ﴿لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا وَمَا خَلْفَنَا﴾ [الآية 64] يعني ما كان قبل خلقنا وما يكون من بعد خلقنا. ومثلها في طه: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الآية 110]. وكقوله في سورة الأنبياء: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [الآية 28]. يعني يعلم ما كان قبل خلق الملائكة وما كان بعد خلقهم.

والوجه الثاني:

ما بين أيديهم: الآخرة، وما خلفهم يعني الدنيا، وذلك قوله في سورة مريم قول جبريل: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا﴾ يعني الآخرة ﴿وَمَا خَلْفَنَا﴾ ⁽¹⁾ [الآية 64] من أمر الدنيا. وقال إبليس في سورة الأعراف: ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ من قبل ⁽¹⁾ ذكرت هذه الآية أيضاً في الوجه السابق.

الآخرة، فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾⁽¹⁾ [الآية 17] يعني من قبل الدنيا، فأزيتها في أعينهم. وكقوله في حم السجدة: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ يعني الآخرة، أنه لا بعث بعد الموت، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [فصلت، الآية 25] يعني الدنيا، فأزيتها في أعينهم. وقال في يس: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ [الآية 45] يعني عذاب الدنيا وعذاب الآخرة.

والوجه الثالث:

"ما بين أيديهم وما خلفهم" يعني قبل وبعد في الدنيا، وذلك قوله في الأحقاف: ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ يعني وقد بعثت الرسل من قبل هود إلى قومهم، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ يعني ومن بعده، ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الآية 21]. وكقوله في حم السجدة: ﴿إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ﴾ يعني قبل قوم هود وصالح، جاءت الرسل أيضاً إلى قومه⁽²⁾ ﴿وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ يعني ومن بعدهم، يعني بعد هود وصالح جاءت الرسل أيضاً إلى قومهم، ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ [فصلت، الآية 14].

(1) جاء في المخطوط: "وما خلفهم".

(2) لعلها: قومهم.

والوجه الرابع:

ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما وراءهم، وذلك قوله في سبأ: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية 9] يعني "ما بين أيديهم" أمامهم، "وما خلفهم" وراءهم.

70 - تفسير "العالمين" على خمسة وجوه

الوجه الأول:

العالمين يعني الإنس والجن خاصة، وذلك قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة، الآية 2] الإنس والجن⁽¹⁾. وكقوله في الفرقان: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الآية 1] يعني الإنس والجن. ومثلها في سورة الأنبياء: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 107] يعني العالمين من الإنس والجان⁽²⁾. وقال في إذا الشمس كورت: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير، الآية 27]. وقال في ص⁽³⁾ مثل ذلك [الآية 87].

(1) إضافة: "وقال يحيى: العالمون، الخلق".

(2) وردت في الهامش ويبدو أن الخط والحبر واحد بينها وبين ما جاء بالأصل.

(3) وهي: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾.

والوجه الثاني:

[55]

العالمين يعني عالم أهل زمانهم / وذلك قوله في سورة البقرة لبني إسرائيل:
﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 47] يعني عالم زمانهم⁽¹⁾. ومثلها⁽²⁾ فيها
أيضاً. وقال في الجاثية لبني إسرائيل: ﴿وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 16] يعني
عالم زمانهم⁽³⁾. وقال في الدخان: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾
[الآية 32] على عالم⁽⁴⁾ زمانهم⁽⁵⁾.

والوجه الثالث:

العالمين يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة، وذلك قوله في آل عمران: ﴿يَمْرَبُ إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 42] يعني
على كل امرأة من ولد آدم. وقال في الأنبياء: ﴿الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ﴾
[الآية 71] يعني جميع العالمين.

(1) إضافة: "وهو تفسير قتادة، قال: لكل زمان عالم".

(2) الآية: 122 من سورة البقرة، وهي: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾.

(3) إضافة: "الذي كانوا فيه، ولكل زمان عالم".

(4) إضافة: "أهل".

(5) إضافة: "الذي كانوا فيه، ولكل زمان عالم".

والوجه الرابع:

العالمين يعني ما كان بعد نوح، وذلك قوله في الصّافات: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 79] يعني الثناء الحسن، يقال لنوح من بعده في الناس.

والوجه الخامس:

العالمين يعني أهل الكتاب، وذلك قوله في آل عمران: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 97] يعني عن أهل الكتاب، لأنهم لا يرون الحج واجباً عليهم.

71 - تفسير "الإندار والتذمر" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

الإندار يعني التحذير، وذلك قوله في يونس: ﴿أَنْ أُنْذِرَ النَّاسَ﴾ [الآية 2] يعني حذر كفار مكة العذاب. وقال في سورة البقرة: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 6]. وقال في يس: ﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا﴾ يعني لتحذّر قوماً ما في القرآن من الوعيد، ﴿مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ﴾ [الآية 6] كما أنذر آبائهم، يعني حذر آبائهم.

والوجه الثاني:

النذر⁽¹⁾ يعني الخبر، وذلك قوله في سورة النجم: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ
النُّذُرِ الْأُولَى﴾ [الآية 56] يعني هذا خبر من خبر الأمم الخالية. وقال في براءة:
﴿وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ يعني وليخبروا قومهم ﴿إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ﴾ [التوبة، الآية
122].

والوجه الثالث:

النذر يعني الرسل، وذلك قوله في اقترت: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ﴾ [القمر،
الآية 23] يعني بالرسل. وقال: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ﴾ [القمر، الآية 33] بالرسل.
وقال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ عَالِ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ [القمر، الآية 41] يعني الرسل. وقال في
تبارك: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ يعني رسولا ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ [الملك، الآية
9] يعني رسولا. وقال في سورة هود: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ [الآية 12] يعني
رسولا⁽²⁾.

(1) كذا في الأصل، وفي الدامغانسي ص: 452: ﴿النذير﴾ ويبدو أن ذلك ما قصده يحیی فذكره بصيغة
الجمع.

(2) إضافة: ﴿وَقَالَ نُوحٌ﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾. [هود، الآية 25].

72 - تفسير "المد" على ستة⁽¹⁾ وجوه

الوجه الأول:

يُمدُّهم يعني يُلبِّجهم⁽²⁾ في ضلالتهم يعمهون، وذلك قوله في الأعراف:
﴿وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ﴾ يعني يُلبِّجُونَهُمْ فِي الْغَيِّ، ﴿ثُمَّ لَا يُفَصِّرُونَ﴾
[الآية 202].

والوجه الثاني:

المدُّ: الإِطْعَاءُ، وذلك قوله في قد أفلح: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ
مَالٍ وَبَيْنَ﴾ [المؤمنون، الآية 55] يعني نعطيهم من مال وبنين⁽³⁾. وكقوله في سورة
⁽¹⁾ في كتاب مقاتل، ص: 219: "خمس وجوه".

⁽²⁾ في لسان العرب، مادة: مدد، 403/4: "مدّه في غيّه أهله وطول له . . وفي التنزيل العزيز ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة، الآية 15] أي يُبلي لهم ويُلبِّجهم". وفي نفس المصدر، مادة: لجج،
177/3: "لَجَّ فِي الْأَمْرِ: تَمَادَى عَلَيْهِ وَأَبَى أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْهُ . . وقال اللحياني في قوله تعالى: ﴿وَيَمُدُّهُمْ فِي
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (البقرة، الآية 15) أي يُلبِّجهم. قال ابن سيده فلا أدري أمن العرب سمع يُلبِّجهم أم هو
إدلال من اللحياني وتجاوز".
⁽³⁾ إضافة: "وهو قول مجاهد".

نوح: ﴿وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ [الآية 12] يعني يعطيكم أموالاً وبَنِينَ . وكقوله في /
سبحان لبني إسرائيل: ﴿وَأَمَدَدْنَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ [الإسراء، الآية 6]،
يقول: وأعطيناكم .

والوجه الثالث:

المدُّ التقوية، وذلك قوله في آل عمران: ﴿أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ
بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنَزَّلِينَ﴾ [الآية 124] يعني يقويكم . وقال في الأنفال:
﴿أَنِّي مُعَدِّدٌكُمْ بِآلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدَفِينَ﴾ [الآية 9] يعني مقويكم . وقوله
"مردفين" أعواناً للمسلمين .

والوجه الرابع:

المدُّ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لَهُ، وذلك قوله: ﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا﴾
[المدثر، الآية 12] يعني لَا يَنْقُطُ شَتَاءً وَلَا صَيْفًا . وقال في سورة مريم: ﴿وَنَمُدُّ
لَهُ مِنْ الْعَذَابِ مَدًّا﴾ [الآية 79] يعني لَا انْقِطَاعَ لَهُ . وقال في الواقعة: ﴿وَوَظَلِّ
مَمْدُودٍ﴾ [الآية 30] يعني لَا انْقِطَاعَ لَهُ .

والوجه الخامس:

المدُّ يعني البسط، وذلك قوله في الفرقان: ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الآية 45]

يعني بسط الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في الدنيا كلها . وقال في الرعد :
 ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ﴾ [الآية 3] يعني بسط الأرض من تحت الكعبة . وقال
 في سورة الحجر : ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ [الآية 19] يعني بسطناها من تحت الكعبة .
 وقال في ق : ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا﴾ [الآية 7] يعني بسطناها . ونحوه كثير .

والوجه السادس :

مُدَّتْ يعني سويت . . . (1) ، وذلك قوله : ﴿وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ﴾
 [الانشقاق، الآية 3] يعني سويت ، قد حلَّ ما على ظهرها في بطنها . ومثله كثير .

73 - تفسير "الطغيان" على أربعة وجوه

الوجه الأول :

الطُّغْيَانُ يعني الضلالة ، وذلك قوله في البقرة : ﴿وَيَسُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
 يَعْمَهُونَ﴾ [الآية 15] يعني في ضلالتهم يترددون . وقال (2) : ﴿فَنَذِرُ الَّذِينَ لَا
 يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [يونس، الآية 11] يعني في
 ضلالتهم . وقال في ق : ﴿رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُمْ﴾ [الآية 27] يعني ما أضلته . وقال في

(1) يياض بالأصل قدره ثلاث كلمات .

(2) إضافة : "في يونس" .

الصفات: ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ﴾ [الآية 30] يعني ضالّين. وقال في ص: ﴿وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ﴾ يعني للضالّين، ﴿لَشَرَّ مَنَابٍ﴾ [الآية 55] لشر مرجع. وقال في عم
يتساءلون: ﴿لِلطَّٰغِينَ مَنَابًا﴾⁽¹⁾ [الآية 22].

والوجه الثاني:

طغيان يعني عصياناً، وذلك قوله في طه: ﴿أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
طَغَىٰ﴾ [الآية 24] يعني عصى الله. وقال في النازعات: ﴿إِنَّهُ طَغَىٰ﴾ [الآية 17]
يعني عصى الله. وقال في طه: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ﴾ [الآية 81] يعني لا تعصوا الله
في رفع المن والسلوى.

والوجه الثالث:

الطغيان: الارتفاع والتكبر، وذلك قوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ﴾ يعني لما كثر
وارتفع، ﴿حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ [الحاقة، الآية 11] يعني في السفينة. وقال:
﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ﴾ [العلق، الآية 6] [يرتفع من . . .]⁽²⁾.

(1) إضافة كلمتين: الأولى غير واضحة، والثانية: "الضالين".

(2) كتب في الهامش بنفس الخط وبفسح الحبر الموجودين بالأصل، والكلمتان الأخيرتان غير واضحتين.

والوجه الرابع:

طغى يعني ظلم، وذلك قوله: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم، الآية 17] يعني وما ظلم. وقال: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴾ [الرحمن، الآية 8] يعني لا تظلموا في الميزان.

74 - تفسير "الاشتراء" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

اشْتَرَوْا يعني اختاروا، وذلك قوله في البقرة⁽¹⁾: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [الآيتان 16، 175] يعني اختاروا الكفر بمحمد - بعد ما بعث - على الإيمان به، وهم رؤوس اليهود. كقوله أيضاً: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [البقرة، الآية 174] يعني يختارون الكفر بمحمد بعرض من الدنيا يسير. وقال في لقمان: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [الآية 6] يعني يختار باطل الحديث عن القرآن.

(1) هنا يتوقف المخطوط. وتتم بقية تفسير الاشتراء من كتاب مقاتل، ص: 222.

والوجه الثاني:

الاشتراء يعني الابتاع، فذلك قوله في براءة: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة، الآية 111].

والوجه الثالث:

اشترى يعني باعوا، فذلك قوله في البقرة: ﴿يَسْمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ﴾ يعني باعوا به أنفسهم، ﴿أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [الآية 90].
ليس مثلها .

75 - تفسير "الصلاح" ⁽¹⁾ على سبعة وجوه

فوجه منها:

الصلاح يعني الإيمان، فذلك قوله في الرعد: ﴿جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ﴾ يعني ومن آمن من آبائهم وأزواجهم، ﴿وَذُرِّيَّتِهِمْ﴾ [الآية 23]. وقال في النور: ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [الآية 32] يعني المؤمنين. وقال في

(1) لم يرد تفسير كلمة: "الصلاح" كاملاً في الجزء الرابع فأتينا ما كان منه ناقصاً من كتاب مقاتل، ص: 264-

265. وهي الوجوه الثلاثة الأولى، انظر فقرة: تجزئة كتاب التصاريف، من المقدمة.

يوسف: ﴿وَالْحَقِّنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الآية 101] يعني آباء المؤمنين . وقال سليمان: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل، الآية 19] يعني المؤمنين .

والوجه الثاني:

الصَّالِح يعني جودة المنزلة، فذلك قوله في يوسف: ﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ [الآية 9] يعني تصلح منزلتكم عند أبيكم . وقال عن إبراهيم في البقرة: ﴿وَأِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 130] في المنزلة عند الله . مثلها في النحل⁽¹⁾ [الآية 122] . وكذلك كل شيء لإبراهيم: ﴿فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾⁽²⁾ .

والوجه الثالث:

الصَّالِح يعني الرفق، فذلك قوله في القصص: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ﴾ [الآية 27] يعني من الرفاقين بك . وقال موسى في الأعراف لهارون: ﴿أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ [الآية 142] يعني وارقق بهم⁽³⁾ .
(1) وهمي: ﴿... وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ .

(2) انظر العنكبوت، الآية: 27 .

(3) هنا ينتهي النقل عن كتاب مقاتل .

الجزء الرابع

الرابع

من تفسير القرآن

تما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه

رَفْعُ
عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

/ (1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بقية تفسير "الصّلاح" (2)

والوجه الرابع:

الصّلاح تسوية الخلق، وذلك قوله في سورة الأعراف: ﴿لَيْنَ
ءَاتَيْنَا صَالِحًا﴾ لئن أعطيتنا ولداً سوي الخلق في صورة البشر، ﴿لَنَكُونَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَالِحًا﴾ [الآيتان 189-190] يعني سوي
الخلق (3).

والوجه الخامس:

الصّلاح يعني الإحسان، وذلك قول شعيب في هود: ﴿إِن أُرِيدُ إِلَّا
الْإِصْلَاحَ﴾. يعني الإحسان، ﴿مَا أَسْتَطَعْتُ﴾ [آية 88].

(1) تحمل الورقة: (57) فهرس الكلمات الموجودة بالجزء . وقد جعلناه بهامش فقرة: تجزئة كتاب التصاريف
عند الحديث عن الجزء الرابع انظر: المقدمة .

(2) يظهر أن هذه الكلمة هي آخر ما ورد في الجزء الثالث من كتاب التصاريف . وقد وردت بقية معانيها قبل
تفسير أول كلمة من الجزء الرابع . انظر فقرة: تجزئة كتاب التصاريف في المقدمة .

(3) وردت في الهامش جملة، لم أتمكن من قراءتها ولم ترد في كتاب مقاتل .

والوجه السادس:

الصَّلاح يعني الطَّاعة، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [الآية 11] يعني نحن مطيعون الله في الأرض. وقال في سورة الأعراف: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾⁽¹⁾ [الآيتان 56، 85] بعد الطَّاعة فيها. وفي العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الآيات 7، 9، 58] يعني أطاعوا الله فيما أمرهم به وفرض عليهم.

والوجه السابع:

الصَّلاح يعني الأمانة، وذلك قوله في سورة الكهف: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ [الآية 82] يعني كان ذا أمانة.

76 - تفسير إظهار على ثمانية وجوه

الوجه الأول:

ظهر يعني بدا وذلك قوله في التور: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [الآية 31] يعني إلّا ما بدا في الوجه والكفين. وقال في سورة الروم: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ﴾

(1) جاء في المخطوط: "لا تفسدوا".

[الآية 41] يعني بدا . وقال في حم المؤمن: ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾
 [غافر، الآية 26] يعني يبدي في الأرض الفساد . وقال في سورة الروم: ﴿يَعْلَمُونَ
 ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 7] يعني ما بدا من معاشهم وحرثهم⁽¹⁾ .

والوجه الثاني:

إظهار يعني إطلاعا ، وذلك قوله في التحريم: ﴿وَأُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ [الآية
 3] يعني أطلع الله على السر الذي أفشت⁽²⁾ على النبي . وقال: ﴿عَلِمُ
 الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ﴾ يعني فلا يطلع ﴿عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ [الجن، الآية 26] .
 وقال في الكهف: ﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ﴾ [الآية 20] يعني يطلعوا عليكم .

والوجه الثالث:

يظهرون يعني يرتقون ، وذلك قوله في سورة الزخرف: ﴿وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا
 يَظْهَرُونَ﴾ [الآية 33] يعني يرتقون فيعلون فوق⁽³⁾ بيوتهم . وقال في سورة
 الكهف: ﴿فَمَا اسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾⁽⁴⁾ [الآية 97] يعني يرتقوه فيعلوه .

(1) في كتاب مقاتل، ص: 266: "من نعيمهم وحرقتهم" .

(2) يعني "حفصة زوج النبي التي أفشت على النبي عليه السلام إلى عائشة، حين خلا بجاريتة مارية" . من كتاب

مقاتل، ص: 267 . انظر الخبر في أسباب النزول للواحدي، ص: 247 .

(3) كلمة غير واضحة بالأصل رسمتها من كتاب مقاتل، ص: 267 .

(4) جاء في المخطوط: "فما استطاعوا" .

والوجه الرابع:

[59] الظاهر يعني التعاون، وذلك قوله / في سورة التحريم: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ [الآية 4] يعني تعاوناً عليه. وقال: ﴿وَالْمَلَكُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾⁽¹⁾ [التحريم، الآية 4] يعني⁽²⁾ أعواناً للنبي. ومثلها في سورة القصص: ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ﴾⁽³⁾ [الآية 17]. وقال في بني إسرائيل: ﴿وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾⁽⁴⁾ [الآية 88] يعني أعواناً. وقال في الفرقان: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رِيءٍ ظَهِيراً﴾ [الآية 55] يعني معيناً. وقال في سورة سبأ: ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ [الآية 22] يعني عونياً. وقال في الأحزاب: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ [الآية 26] يعني عاونوهم.

والوجه الخامس:

الظهور يعني العلو في القهر⁽⁵⁾، وذلك قوله في براءة: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة، الآية 33] يعني يعلو الإسلام كل دين فيقهره. ومثلها في سورة

(1) بالورقة تمزيق ذهب ببعض الآية.

(2) محو في المخطوط.

(3) بالورقة تمزيق ذهب ببعض الآية.

(4) معظم الآية مطموس.

(5) جاء في المخطوط: "القهر"، والإصلاح من كتاب مقاتل، وقهره قهراً: غلبه، والقهرة: الذي يقهره كل أحد. وأخذ فلاناً قهراً: اضطراً. انظر معجم متن اللغة، الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة ببيروت، 1960/1379، مادة: "قهر".

الفتح^(١) [الآية 28]. وفي سورة الصّٰف [الآية 9]⁽²⁾. وقال في حم المؤمن: ﴿يَقُومُ
لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [غافر، الآية 29]. يعني غالبين على
أهل مصر في القهر⁽³⁾ لهم. وقال في الصّٰف: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا
ظَاهِرِينَ﴾ [الآية 14] يعني غالبين على عدوهم في القهر⁽⁴⁾ لهم.

والوجه السادس:

بظاهري يعني باطلاً، وذلك قوله في سورة الرعد: ﴿أَمْ يَظَاهِرُونَ الْقَوْلَ﴾
[الآية 33] يعني يبطل من القول، حين زعموا أن الله شريكاً. فأما التي في المجادلة⁽⁵⁾ [الآية
2] فيعني بها: الظهار، الرجل يظاهر من امرأته، يقول: أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ [أُمِّي]⁽⁶⁾.

(١) وهي: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ...﴾.

(2) وهي: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ...﴾.

(3) في المخطوط: "في القهرة".

(4) في المخطوط: "في القهرة".

(5) وهي: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ...﴾.

(6) مضموسة بالمخطوط أضفها استناداً إلى ما ورد في تفسير ابن سلام حيث جاء "... يقول: أَنْتِ عَلَيَّ كَظْهَرِ أُمِّي "

قطعة رقم: 180، القيروان. والملاحظ أن مقاتلاً أورد هذه الآية الثانية من سورة المجادلة باعتبارها نظيراً للآية السابقة.

انظر كتاب مقاتل، ص: 268.

والوجه السابع:

الظَّهْرِيُّ، وذلك قوله في سورة هود: ﴿وَأَتَّخَذَتْهُمْ وُءَاءَ كُمْ ظَهْرِيًّا﴾
[الآية 92] يعني جعلتم الله بظهر فلا تعظمونه وتعظمون غيره⁽¹⁾. وقال في سورة
البقرة: ﴿كَتَبَ اللَّهُ وُءَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [الآية 101] يعني جعلوا كتاب الله
بظهر فلا يعملون به وعملوا بالسحر.

والوجه الثامن:

تُظْهِرُونَ يعني نصف النهار، وذلك قوله في سورة الروم: ﴿وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ﴾ [الآية 18] يعني صلاة⁽²⁾ الأولى بعد اتصاف النهار. وقال في سورة
النور: ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ﴾ [الآية 58] يعني نصف النهار.

77 - تفسير "حتى" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

حتى يعني إلى، وذلك قوله في سورة الصافات: ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ﴾
[الآية 178] يعني إلى حين، إلى آجالهم. وكقوله في سورة الذاريات لقوم
⁽¹⁾ جاء: في المخطوط: "تعظموه وتعظموا غيره".

⁽²⁾ هكذا بالأصل، وفي كتاب مقاتل، ص: 268. وفي تفسير ابن سلام، 649/2: هذه صلاة الظهر.

صالح: ﴿إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [الآية 43] إلى حين يعني إلى آجالهم. وقال في سورة المؤمنون: ﴿فَذَرَهُمْ فِي عَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ [الآية 54] يعني / إلى آجالهم⁽¹⁾ وقال: ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5] يعني إلى مطلع الفجر.

والوجه الثاني:

حتى يعني فلما، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ﴾ [الآية 110] يعني فلما استيأس الرسل من إيمان قومهم. [وقال في]⁽²⁾ سورة الأنبياء: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ﴾ يعني فلما فتحت ﴿يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾ [الآية 96] [وقال في سورة]⁽³⁾ المؤمنون ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا﴾ يعني فلما أخذنا ﴿مُتَرَفِينَ بِالْعَذَابِ﴾ [الآية 64]. وقال في سورة هود: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ﴾ يعني فلما جاء، ﴿أَمَرْنَا وَفَارَ الشُّرُورُ﴾ [الآية 40].

(1) مطموسة، رسمتها من كتاب مقاتل، ص: 269.

(2) تمزيق بالورقة.

(3) تمزيق بالورقة.

والوجه الثالث:

حَتَّى وتفسيره قراءته⁽¹⁾ وهو وقت لشيء⁽²⁾ يكون . وذلك قوله في سورة براءة: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ يعني بقوله حَتَّى: أبداً ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة، الآية 29] يعني حَتَّى يقرّوا بالخراج، فهذا وقتهم . وقال في سورة الحجرات: ﴿فَقَنِلُوا آلَئِىَّ حَتَّى تَفِىءَ﴾ يعني حتى ترجع، ﴿إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الآية 9] . وقال في سورة الأنفال: ﴿وَقَنِلُوهُمْ حَتَّى﴾ يعني أبداً، ﴿حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ [الآية 39]، يعني حَتَّى يذهب الشرك . ومثلها في سورة البقرة⁽³⁾ [الآية 193] .

(1) ربما عنى بذلك ما يفهم من العبارة مباشرة عند القراءة الأولى؛ وجاء في كتاب مقاتل ص: 269، هامش: 8، في معنى "حتى" في هذا الوجه: "إقرار" ثم علق المحقق على الكلمة بقوله: "في الأصل: قرابة". ولعل ما ذكرناه أقرب إلى الصحة لأن العبارة تكررت في الكتاب . وسأتى في كتاب مقاتل ص: 271 بالمعنى الذي ذهبنا إليه .

(2) مطموسة، رسمتها من كتاب مقاتل، ص: 269 .

(3) وهي: ﴿وَقَنِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً﴾ . وجاء في كتاب مقاتل، ص: 270: وقال أيضاً: ﴿وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ﴾ . [البقرة: 214] .

الوجه الأول:

الأنفس يعني القلوب، وذلك قوله في سورة النجم: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾ [الآية 23] يعني القلوب. وقال في سورة يوسف: ﴿وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي﴾ يعني قلبي ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ﴾ للجسد ﴿بِالسُّوءِ﴾ [الآية 53] يعني بقوله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ﴾ إِنْ القلب. وقال في ق: ﴿مَا تَوْسَّوْهُ بِهِ نَفْسُكُمْ﴾ [الآية 16] يعني قلبه. وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ﴾ [الإسراء، الآية 25] يعني بما في قلوبكم. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

أنفسكم يعني منكم، وذلك قوله في آخر سورة براءة: ﴿رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة، الآية 128] يعني منكم، من جنسكم.

والوجه الثالث:

النفس يعني الإنسان، وذلك قوله في سورة المائدة: ﴿النَّفْسُ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة 45] يعني الإنسان بالإنسان. وقال أيضاً: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة 32] يعني إنساناً بغير إنسان.

والوجه الرابع:

قوله في النساء: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية 29] يعني لا يقتل بعضكم بعضاً، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَأَقْضُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية 54] يعني ليقتل بعضكم بعضاً. وقال: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة، الآية 85] يعني يقتل بعضكم بعضاً.

والوجه الخامس:

نفس يعني روح الإنسان، يعني حياته، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية 93] يعني أرواحكم، حياة الإنسان فتيض روحه⁽¹⁾. وقال في الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الآية 42] يعني نفس الإنسان، يعني / حياته إذا قبض روحه. [61]

والوجه السادس:

أنفسكم يعني أهل دينكم، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ إلى قوله ﴿وَلَا

(1) جاء في كتاب مقاتل، ص: 271: "يعني أرواحكم حين قبض".

نَفْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني لا يقتل بعضكم بعضاً أهل دينكم، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾⁽¹⁾ [الآية 29]. وقال في سورة الثور: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [الآية 61] يعني على أهل دينكم، بعضكم على بعض.

والوجه السابع:

أنفسكم وتفسيره قراءته . وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ يعني أن يقتل الرجل نفسه، قال: ﴿أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ [الآية 66].

79 - تفسير "آل" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

آل يعني قوماً، وذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ﴾ [القمر، الآية 41] يعني قوم فرعون القبط . وقال في حم المؤمن: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ يعني قومه، آل ملته القبط، وفرعون معهم، ﴿أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر، الآية 46] وقال فيها أيضاً: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [الآية 28] يعني من قوم فرعون.

⁽¹⁾ وردت هذه الآية أيضاً في الوجه الرابع.

والوجه الثاني:

آل يعني أهل الرجل، وذلك قوله: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ﴾ وابنتيه⁽¹⁾، ﴿تَجَنَّبْهُمْ سَخِرَ﴾ [القمر، الآية 34]. وقال في سورة الحجر: ﴿فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ﴾ [الآية 61] يعني أهل لوط. وقال أيضاً: ﴿إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ يعني لوطاً وأهله. ثم استثنى من أهله فقال: ﴿إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ﴾ لانُجِّيَهَا، ﴿فَدَرْنَا إِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأنعام 59-60]. وقال في العنكبوت: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الآية 33].

والوجه الثالث:

آل يعني ذرية الرجل وإن سفلوا⁽²⁾، وذلك قوله في سورة آل عمران: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ﴾ يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ﴿وَعَالِ عِمْرَانَ﴾ يعني موسى وهارون اختارهم للرسالة، ﴿عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ في زمانهم، وذلك قوله: ﴿ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ [الأنعام 33-34].

(1) جاء في كتاب مقاتل، ص: 272: "يعني لوطاً وابنتيه".

(2) في كتاب مقاتل، ص: 272: "وإن سفل".

80 - تفسير "النجم" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

النَّجْمُ يعني الكوكب، وذلك قوله: ﴿النَّجْمُ الثَّاقِبُ﴾ [الطَّارِق، الآية 3]
يعني الكوكب المضيء . وقال في سورة التَّحَلُّ: ﴿وَيَا نَجِّمٍ﴾ يعني وبالكواكب،
﴿هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [الآية 16] . وقال في سورة الصَّافَّاتِ: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي
النُّجُومِ﴾ [الآية 88] يعني في الكواكب .

والوجه الثاني:

النَّجْمُ يعني نجم القرآن إذا نزل . كان ينزل القرآن نجوماً على النبي عليه
السَّلام، الآية والآيتين والسُّورة والسُّورتين⁽¹⁾ ونحو ذلك، وذلك قوله: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا
هَوَى﴾ [النَّجْم، الآية 1] [يعني نجوم]⁽²⁾ / القرآن إذا نزل به جبريل على النبي يعني [62]
بذلك الآية والآيتين، والسُّورة والسُّورتين وفوق ذلك . وقال في سورة الواقعة: ﴿فَلَا
أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾ [الآية 75] يعني أقسم بمواقع النجوم، نجوم القرآن إذا
نزل به جبريل على النبي .

(1) في المخطوط . . "والآيتان، والسورتان" .

(2) كتابة مطموسة، رسمتها من كتاب مقاتل، ص 273 .

والوجه الثالث:

النَّجْمُ يعني النَّبْتُ الذي ليس له ساق، وذلك قوله في سورة الرحمن:
﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الآية 6]، النَّجْمُ كلُّ نبت ليس له ساق، والشَّجَرُ
كلُّ ما قام على ساق.

81 - تفسير "النشور" على أربعة وجوه

الوجه الأول منها:

النشور يعني العصيان من المرأة لزوجها، وذلك قوله في سورة النساء:
﴿وَالَّذِينَ يَخَافُونَ﴾ تعلمون، ﴿نُشُورَهُمْ﴾ عصيانهن لأزواجهنَّ
﴿فَعُظُّوهُنَّ﴾⁽¹⁾ [الآية 34].

والوجه الثاني:

النشور النَّفَار⁽²⁾ والاثرة، أن يؤثر زوج المرأة عليها غيرها من النساء،
وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ﴾ يعني علمت، من زوجها

(1) توجد هنا إضافة بقدر نصف سطر لم أتمكن من قراءة ما جاء فيها .

(2) النَّفَار: التفرق، والفرار والذهاب . انظر: لسان العرب، مادة: "نفر" .

﴿نُشُوزًا﴾ [أَوْ إِعْرَاضًا] ⁽¹⁾ أثر عليها غيرها من النساء، قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ ⁽²⁾ [الآية 128] بالمال.

والوجه الثالث:

النشوز يعني الارتفاع، يعني القيام، وذلك قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا﴾ يعني ارتفعوا، قوموا، ﴿فَانْشُزُوا﴾ [المجادلة، الآية 11] يعني فارتفعوا، قوموا من مجالسكم.

والوجه الرابع:

النشوز يعني الحياة ⁽³⁾، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَأَنْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ [الآية 259] يعني كيف نحْييها. وقد قرأها ناس

(1) "أَوْ إِعْرَاضًا" ساقطة في المخطوط.

(2) في المخطوط: "أَنْ يَصْلِحَا". قراءة ابن كثير، ونافع، وابن عامر، وأبي عمرو: "يُصْلِحَا" بفتح الياء والتشديد. وقرأ عاصم، وحمزة والكسائي "يُصْلِحَا" بضم الياء والتخفيف. ابن مجاهد، ص 238.

(3) جعل الطبري معنى الإنشاز والإنشاز متقاربان، فالإنشاز: الإحياء، والإنشاز: التركيب والإثبات ورد العظام من العظام وإعادتها. التفسير، 3، ص: 43-44، انظر لسان العرب مادتي "نشز" و"نشر"، ولذلك أورد هـما يحيى في وجه واحد. قارن بما سبق في الفقرة: 64 الوجه الأول.

(كَيْفَ نَنْشُرُهَا) ⁽¹⁾ وهو أجود الوجهين . وتصديقه في كتاب الله ﴿ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ﴾ [عبس، الآية 22] .

82 - تفسير "الباطل" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الباطل يعني الكذب، وذلك قوله في سورة المؤمن: ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الآية 78] يعني خسر المكذبون بالعذاب . وقال في حم الجاثية: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ ⁽²⁾ [الآية 27] يعني يخسر المكذبون بالبعث . وقال في سورة العنكبوت: ﴿إِذَا لَازَتْكَ ابْنُ الْمُبْطِلِينَ﴾ [الآية 48] يقول: المكذبون وهم اليهود . وقال في حم السجدة: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [الآية 42] يعني لا يأتي القرآن التّكذيب من الكتب التي كانت قبله، ولا يجيء من بعده كتاب فيكذبه .

(1) قراءة ابن كثير، ونافع وأبي عمرو "نَشَرُهَا" بضم النون الأولى وبالراء، وقرأ عاصم، وابن عامر وحمزة الكسائي "نُشِرُهَا" بالزاي، وقد روى أبان عن عاصم "كيف نَشَرُهَا" بفتح النون الأولى، وضم الشين والراء . وروى أيضاً عبد الوهاب، عن أبان عن عاصم "كيف نَشَرُهَا" بفتح النون وضم الشين مثل قراءة الحسن . ابن مجاهد، ص: 189 . وهذه القراءة الأخيرة هي التي رجحها يحيى بن سلام .

(2) "يومئذ" ساقطة في المخطوط .

والوجه الثاني:

الإبطال يعني الإحباط، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوءَ صَدَقْتِكُمْ﴾ يعني لا تحبطوا، ﴿بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [آية 264].
وقال في سورة محمد: ﴿وَلَا بُطْلُوءَ أَعْمَلِكُمْ﴾ [آية 33] يعني بالمن.

والوجه الثالث:

الباطل يعني الشرك الذي ليس له أصل ثابت، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾ يعني ذهب الشرك، عبادة الشيطان. قال: ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء، الآية 81]. قال: الشرك، لأنَّ الشرك ليس له في الأرض أصل ولا في السماء فرع فلذلك قال: ﴿كَانَ زَهُوقًا﴾. وقال في سورة العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْبَاطِلِ﴾ يعني بعبادة الشيطان الشرك، ﴿وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [آية 52]. وقال في سورة النحل: ﴿أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ [آية 72] يعني بعبادة الشيطان، الشرك، يصدقون.

الوجه الرابع:

الباطل يعني الظلم، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [آية 188] يعني بالظلم. ومثلها في سورة النساء. وذلك قوله:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ ،
بالظلم، ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ تَحَرَةً﴾ [الآية 29] .

83 - تفسير "التوفي" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

التوفي يعني قبض ذهن الإنسان الذي به يعقل الأشياء ويرى الرؤيا ،
وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ﴾ [الآية 60] يعني
يميتكم فيقبض⁽¹⁾ من الأنفس الذين به يعقل الأشياء ويترك فيها الروح
والحياة فهو⁽²⁾ يتقلب بالروح الذي فيه، ويرى الرؤيا بالذهن الذي قبض منه، وذلك
قوله في سورة الزمر: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ [الآية 42] يعني
يقبض الأنفس حين موتها⁽³⁾ . وذلك أن الإنسان له حياة، وروح، ونفس . فإذا نام
[64] وخرج من نفسه الذي به يعقل وله شعاع وله حبل / إلى الجسد كشعاع الشمس في
الأرض فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه كأنه بأرض أخرى، وتبقى الحياة والروح

(1) في كتاب مقاتل، ص: 275، "ينيمكم فينقص" .

(2) في المخطوط "وهو" . الإصحاح من كتاب مقاتل . ص: 275 .

(3) انظر المادة 78 الأنفس، الوجه الخامس .

في الجسد، فبهما يتقلب ويتنفس، فإذا حُرِّك رجعت النفس إليه أسرع من طرفه، فإذا أراد الله أن يميتها في منامه أمسك النفس الخارجة⁽¹⁾ وقبض الروح، فيموت في منامه.

والوجه الثاني:

التوفي يعني القبض إلى السماء، وذلك قوله في المائدة في قول عيسى، قال: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي﴾ يعني فلما قبضتني إلى السماء وهو حي، قال: ﴿كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 117]، لأنَّ النَّصَارَى إنما تنصَّروا بعدما رفع عيسى، وليس بعد موته. وقال في سورة آل عمران: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [الآية 55] يعني قابضك من بني إسرائيل ورافعك إلى⁽²⁾ السماء، فقد فعل.

والوجه الثالث:

التوفي: قبض الأرواح، وهو الموت بعينه، وذلك قوله في سورة المؤمن: ﴿فَكَيْفَ يُنْزِلُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾ يعني نميتك ﴿فَالْيُنَا يُرْجَعُونَ﴾ [الآية 77]. وقال في تنزيل السجدة: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ يعني يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم، ﴿ثُمَّ إِلَىٰ

(1) في كتاب مقاتل، ص: 276: "الجارحة". ونرجح "الخارجة" نظراً إلى ما ورد قبلها.

(2) في المخطوط: "في".

رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ» [الآية 11]. وقال في سورة النحل: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةَ﴾ يعني يقبض أرواحهم ملك الموت، ﴿طَيِّبِينَ﴾ [الآية 32]. وقال: ﴿الَّذِينَ تَوْفَّيْتُمْ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [النحل، الآية 28].

84 - تفسير "اللام المنكسرة" ⁽¹⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

اللام: لكي، وذلك قوله في تنزيل السجدة: ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا﴾ يعني لكي تنذر قوماً ﴿مَا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الآية 3]. وقال في سورة يونس: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية 4] يعني لكي يجزي الذين آمنوا.

والوجه الثاني:

اللام المنكسرة وتفسيرها إنما يقع بعدها ⁽²⁾، اللام التي تخرج مخرج الجحود، وذلك قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ [آل عمران، الآية 179] يعني ما كان الله أن يطلعكم على الغيب. وقال في سورة الأنفال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الآية 33] يعني وما كان الله أن يعذبهم

⁽¹⁾ في كتاب مقاتل، ص: 277: "المكسورة".

⁽²⁾ في كتاب مقاتل، ص: 277: "اللام المكسورة: تفسيرها أن".

/﴿وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾⁽¹⁾. وقال في سورة إبراهيم: ﴿وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لَتَنْزِلَ مِنْهُ الْجِبَالُ﴾ [الآية 46] يعني أن تنزل منه الجبال.

والوجه الثالث:

الآم تفسيرها لئلا، وذلك قوله في سورة التحل: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ [الآية 55] يعني لئلا يكفروا بما آتيناهم. ومثلها في سورة العنكبوت⁽²⁾ [الآية 66]. وفي سورة الروم⁽³⁾ [الآية 34].

85- تفسير "خاطئين" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

خاطئين يعني مذنبين من غير شرك⁽⁴⁾، وذلك قول إخوة يوسف: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ﴾ [الآية 97] يعني مذنبين من غير شرك.

⁽¹⁾ جاء في المخطوط: يعني "وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون". وهو ليس تفسيراً، وفيه خلط بين أول الآية وآخرها. والآية هي: ﴿وَمَا كَانِ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانِ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

⁽²⁾ وهي: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾.

⁽³⁾ وهي: ﴿لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾.

⁽⁴⁾ في كتاب مقاتل، ص: 278: "شك".

والوجه الثاني :

خاطئين يعني مشركين، وذلك قوله في طسم القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ
وَهَمَّ مَنْ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾ [الآية 8] يعني مذنبين بالشرك وقال
في سورة الحاقة: ﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسَلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [الآيتان
36-37] المذنبون بالشرك .

والوجه الثالث :

الخطأ ما لم تتعمد له، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ
نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [الآية 286] يعني ما لم تتعمد له . وقال في سورة النساء: ﴿وَمَا
كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً﴾ [الآية 92] يعني لا يتعمد لقتله .

86 - تفسير "مشوى" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

مشوى يعني مأوى، وذلك قوله في سورة محمد: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
وَمَثُوكُمْ﴾ [الآية 19] يعني مأواكم . وقال فيها أيضاً للكافرين: ﴿وَالنَّارُ مَثْوًى
لَهُمْ﴾ [الآية 12] يعني مأوى لهم . وقال في سورة المؤمن: ﴿جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَبِئْسَ مَثْوًى﴾ يعني مأوى، ﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الآية 76] . وقال في حم
السجدة: ﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [الآية 24] يعني مأوى لهم .

والوجه الثاني:

مشوى يعني منزله، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿أَكْرِمِي مَثْوَاهُ﴾ [الآية 21] يعني أحسن منزله⁽¹⁾. وقال فيها أيضاً: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ يعني منزلي، ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [الآية 23].

والوجه الثالث:

الشمى يعني الإقامة في مدين⁽²⁾، وذلك قوله في طسم القصص: ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ [الآية 45] يقول: لم تكن يا محمد مقيماً بمدينة فتعلم كيف كان أمرهم / فتخبر أهل مكة بشأنهم وأمرهم.

[66]

87 - تفسير "الكلام" على خمسة وجوه

الوجه الأول:

الكلام يعني الكلام الذي كلم الله عباده من غير وحي، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [الآية 164] كلاماً من غير وحي. وقال في سورة البقرة لبني إسرائيل، السبعين رجلاً الذين اختارهم

(1) في تفسير التحرير والتنوير، 12/246: "المثوى حقيقة الحل الذي يثوي إليه المرء أي يرجع إليه . . . وهو

هنا كناية عن حال الإقامة عندهما . . . فالمعنى: اجعلي إقامته عندك كريمة .

(2) في كتاب مقاتل، ص: 279: "في مكان".

موسى، قال: ﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ من بني إسرائيل، ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ يعني إنهم سمعوا كلامه، قال: ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة، الآية 75].

والوجه الثاني:

كلام الله يعني كلامه بالوحي، وهو القرآن، وذلك قوله في براءة: ﴿فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [الآية 6] يعني القرآن الذي أوحى الله إلى محمد . وقال في سورة الفتح: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾ [الآية 15] يعني قول الله للنبي عليه السلام⁽¹⁾.

والوجه الثالث:

كلمات الله يعني أمر الله وعجائبه، وذلك قول الله في سورة الكهف: ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ يعني لعلم ربي وعجائبه، ﴿لَنفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي﴾ [الآية 109] يعني علم ربي . وعجائبه . وقال في آخر سورة لقمان: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾⁽²⁾ [الآية 27] يعني علم الله وعجائبه .

(1) في كتاب مقاتل، ص: 280: يعني قول الله للنبي: ﴿قُلْ لَّن تَتَّبِعُونَا﴾ . [الفتح: 15].

(2) جاء في المخطوط: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا﴾ .

والوجه الرابع:

كلام الله من المخلوقين⁽¹⁾ عند الموت، ولا يسمعه بنو آدم، وذلك قول الكفار: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ﴾. وذلك أن الكافر إذا نزل به الموت وعان حزناته قليلة وسيئاته كثيرة نظر إلى ملك الموت من قبل أن يخرج من الدنيا فتمنى الرجعة وصدق بما كذب به، فعند ذلك يقول: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ يعني إلى الدنيا ﴿لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ﴾، يقول الله: ﴿كَلَّا﴾ يعني لا ترجع إلى الدنيا. ثم استأنف فقال: ﴿كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا﴾ [المؤمنون، الآيتان 99-100] ولا يسمع بها بنو آدم، وذلك مثل قول فرعون: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ﴾ ونزل به الموت وعانته، ﴿قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس، الآية 90]، فلم ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت ولو كان آمن قبل أن يدركه الفرق لنفعه إيمانه. وكما يؤمن أهل الكتاب بعبسى قال: ﴿وَإِنْ مِّنْ أَهْلٍ أَلْكِنَبِ إِلَّا/ [67] لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء، الآية 159] يعني لا يموت أحد حتى يؤمن به، فلا ينفعه إيمانه عند معاينة ملك الموت ونزول الموت به، لأنه لا يستطيع أن ينطق به كمنطق أهل الدنيا. وذلك قوله في سورة النساء: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ

(1) في كتاب مقاتل ص: 280: كلام من المخلوقين.

لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ يعني الشرك، ﴿حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ يعني إذا نزل بأحدهم الموت وعاین حَسَنَاتِهِ وَسَيِّئَاتِهِ، حين لا يسمع كلامه المخلوقون، ﴿قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكَفَرَ﴾ قال: فليس من كافر إلا يتوب عند الموت فلا ينفعه⁽¹⁾. ﴿وَلَا يَتَجَاوَزُ عَنِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ قال ﴿أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾⁽²⁾ [الآية 18].

والوجه الخامس:

الكلام يعني الإيمان من الكفار عند معاينة العذاب في الدنيا، فقال يخبر عن الأمم الخالية الذين عذبوا في الدنيا قال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ يعني عذابنا في الدنيا ﴿قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾، يقول الله: ﴿فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ﴾⁽³⁾ [غافر، الآيتان 84-85] عند نزول العذاب بهم كما لم ينفع فرعون إيمانه عند الغرق. وقال: ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾ [الأنبياء، الآية 12]، و﴿قَالُوا يُبَوِّلْنَا إِنََّّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الأنبياء، الآية 14] فأقروا على أنفسهم بالظلم، وآمنوا بما جاءت به الرسل، وسألوا الرجعة إلى الدنيا وسألوا النَّظَرَ⁽⁴⁾ (1) خرق بالورقة ذهب بكلمتين.

(2) بالفقرة الماضية تمزيقات ذهبت ببعض الكلمات، أتمناها من كتاب مقاتل ص: 280-281.

(3) جاء في المخطوط: "لما" عوض "فلما".

(4) النَّظَرَ بمعنى الانتظار. انظر لسان العرب، مادة "نظر".

ليحسنوا العمل . وقال في سورة الشعراء: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ [الآية 201] فيقولوا عند ذلك: ﴿هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ [الآية 203] .
 وقال في سورة يونس: ﴿أَتَمَّ إِذَا مَا وَقَعَ﴾ يعني حتى إذا ما نزل العذاب، ﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ ۚ ءَا كُنْ وَفَدَ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [الآية 51] .

88- تفسير "إِلَّا" على أربعة وجوه

منه استثناء، ومنه ما يشبه الاستثناء، ومنه مستأنف الكلام .
 الوجه الأول:

إلا استثناء، وذلك قوله في الزخرف: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 67] استثنى من الأخلاء المتقين فقال: ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ منهم، فإنهم ليسوا بأعداء بعضهم لبعض . وقال في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الآيات 68-70] . استثنى من تاب . ونحوه كثير .

والوجه الثاني:

إلا وهو الذي يشبه الاستثناء وليس بالمستثنى ولكنه مستأنف الكلام، وذلك قوله في سورة الأعراف حين سألوا النبي عليه السلام عن القيامة:

متى هي؟ فقال الله له: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾، ثم انقطع / الكلام، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الآية 188] فإنه يصيبني ما شاء الله. وقال في يونس حين سألو النبي متى ينزل العذاب: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾، وانقطع الكلام، ثم استأنف ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الآية 49]، فإنه يصيبني ذلك. وقال [إبراهيم]⁽¹⁾ في سورة الأنعام: ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ [الآية 80] فيصيبني ما شاء ربي. وقال شعيب في سورة الأعراف: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ يعني ملة الشرك، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾⁽²⁾ [الآية 89] شيئاً فإدخلنا فيها⁽³⁾.

وقال في آخر الدخان: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾ البتة، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا الْمَوْتَ الْأُولَى﴾ [الآية 56] التي ذاقوها في الدنيا. وقال في الليل إذا يغشى: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ يعني ما لبلال عند أبي بكر ﴿مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى﴾ يجزيه بها حين أعتقه⁽⁴⁾ أبو بكر. ثم استأنف

(1) كتابة مطبوعة، رسمتها من كتاب مقاتل، ص: 282.

(2) لفظ الجلالة ساقط في المخطوط.

(3) بهذه الفقرة تمزيقات ذهبت ببعض كلمات أتمناها من كتاب مقاتل، ص: 282.

(4) في المخطوط: "عتقه" والصواب "أعتقه". انظر لسان العرب، مادة: "عتق".

فقال: مَا فَعَلَ ذَلِكَ ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾ [الآيتان 19-20]. وقال في هل أتاك: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾، ثم انقطع الكلام، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ﴾⁽¹⁾ [الآيات 22-24]. وقال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾، فانقطع الكلام، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [التين، الآيات 4-6]. وقال في قل أوحى: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ يعني غيب وقت العذاب يعني وقته، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ﴾ [الجن، الآيتان 26-27]. وقال في سورة سبأ: ﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى﴾، ثم استأنف فقال: ﴿إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فإن ذلك يقرب إلى الله، فقال: ﴿فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَصَفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ﴾ [الآية 37].

والوجه الثالث:

إلا يعني يخبر عن شيء، وذلك قوله في سورة الحجر: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ثم أخبر عنه فقال: ﴿إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾، ثم أخبر عنه فقال: ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُ﴾

(1) جاء في المخطوط "بمسيطر". قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو وعاصم "بمصيطر" بالصاد. وقرأها ابن عامر بالسين. ورويت القراءة ثان عن الكسائي. ابن مجاهد، ص: 682.

إِلَّا يَقْدَرِ مَعْلُومٍ» [الآية 21]. وقوله في إبراهيم: «إِنْ أَنْتُمْ» ثم أخبر فقال: «إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا»، وقال، قولوا: «إِنْ نَحْنُ»، ثم أخبروا عنه، «إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ» [الآيتان 10-11]. وقال في تبارك: «إِنْ أَنْتُمْ» ثم أخبر فقال: «إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ» [الملك، الآية 9]. ونحوه كثير.

والوجه الرابع:

الإيعني غير، وذلك قوله في سورة الأنبياء: «لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَهِةٌ إِلَّا اللَّهُ» يعني غير الله «لَفَسَدَتَا فَسَبَّحَنَّا اللَّهَ رَبَّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ»⁽¹⁾ [الآية 22]. وكقوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»⁽²⁾ لا إله غير الله. وكذلك كل شيء: لا إله إلا الله، غير الله.

[69] 89 - /تفسير "السعي" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

السعي يعني المشي على الأرجل، وذلك قوله في البقرة: «ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا» [الآية 260] يعني مشياً على أرجلهن. وقال في الصافات:

(1) جاء في المخطوط: "قل لو كان".

(2) الصافات، الآية: 35؛ محمد، الآية: 19.

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ [آية 102] يعني المشي . وفي الجمعة ﴿إِذَا نَادَى
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [آية 9] يقول: فامشوا إلى
الصلاة المفروضة، وهي في قراءة ابن مسعود⁽¹⁾: فامضوا إلى الصلاة.

والوجه الثاني:

السعي يعني السرعة، وذلك قوله في عبس: ﴿وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى﴾ [آية
8] يعني يسرع في الخير⁽²⁾. وقال في القصص⁽³⁾ [آية 20]. وفي يس نحوها:

⁽¹⁾ ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم بمكة قديماً وهاجر الهجرتين
وشهد بدرًا والمشاهد كلها، أرسله عمر إلى الكوفة "معلمًا ووزيرًا". توفي بالمدينة سنة (652/32). انظر
تهذيب التهذيب، 6، ص: 27، رقم: 42؛ ابن سعد، 6، ص: 7. ولابن مسعود مصحفه الخاص، يختلف
عن مصحف عثمان في ترتيب السور وفي القراءات. انظر الفهرست ص: 45؛ كتاب المصاحف لأبي داود
السجستاني. المطبعة الرحمانية بمصر ط. أولى، 1936، 1355، ص: 54 وما بعدها.

وقد أورد قراءة "فامضوا" عوض "فامشوا"، منسوبة إلى ابن مسعود وعمر بن الخطاب وابن الزبير رضي الله
عنهم ابن خالويه في كتابه: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع. المطبعة الرحمانية بمصر، 1934، ص:
156؛ وجاء في تفسير ابن سلام القطعة رقم: 180، القيروان: "وهي في حرف عبد الله: فامضوا إلى ذكر
الله. وقال بعضهم فامشوا إلى ذكر الله".

⁽²⁾ في كتاب مقاتل، ص: 124: "والشر".

⁽³⁾ وهي: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾.

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ [الآية 20] يعني يسرع . وقال في طه:
﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ [الآية 20] أي تزحف على مكانها بسرعة .

والوجه الثالث:

السعي يعني العمل، وذلك قوله في سبحان: ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ يعني وعمل لها عملها، ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ﴾ يعني عملهم ﴿مَشْكُورًا﴾ [الإسراء، الآية 19] يعني يشكر الله أعمالهم حتى يجزيهم بها . وقال: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان، الآية 22] يعني عملهم . وقال في الليل: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ﴾ يعني عملكم ﴿شَقِيٌّ﴾ [الآية 4] . وقال في الحج: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾⁽¹⁾ [الآية 51] يعني يعملون في آياتنا في القرآن "مُعَاجِزِينَ" يشطون الناس عن الإيمان . ومثلها في سورة سبأ⁽²⁾ [الآية 5] .

(1) جاء في المخطوط: "يسعون" و "معجزين" . قرأ ابن كثير وأبو عمرو، "مُعْجِزِينَ" بغير ألف، مشدداً، وقرأ عاصم، ونافع، وابن عامر وحمزة والكسائي مُعَاجِزِينَ بآلف . ابن مجاهد، ص: 439؛ وجاء في تفسير ابن سلام 383/1 "والذين سعوا في آياتنا مُعَاجِزِينَ" يظنون أنهم يعجزونا فيسبقونا في الأرض حتى لا تقدر عليهم فنعذبهم . هذا تفسير الحسن . وفي تفسير مجاهد 427/2 "مُعَاجِزِينَ، مبطنين، أي عن الإيمان" . انظر التصاريف، الرقم: 101، الوجه الثاني؛ وجاء في لسان العرب مادة "عجز": "التعجيز: التثبيط . وعجز الرجل وعاجز: ذهب فلم يوصل إليه" . وقد اتفق كتاب التصاريف مع هذين المعنيين في الفقرة رقم: 101، أما في هذه فقد أعطى لصيغة "عاجز" معنى التثبيط . وكذلك فعل في التفسير .

(2) وهي: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾ .

90 - تفسير "الحرب" على وجهين

الوجه الأول:

الحرب يعني الكفر، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الآية 279] يعني بالحرب الكفر. وقال في المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الآية 33] يعني محاربة الكفر.

والوجه الثاني:

الحرب يعني القتال، وذلك قوله في الأقال: ﴿فَمَا تَتَّقَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشِرْدَ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الآية 57] يعني في القتال. وقال في المائدة: ﴿كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾ [الآية 64] يعني لقاتلهم النبي عليه السلام، ﴿أَطْفَأَهَا اللَّهُ﴾.

[70]

91 - / تفسير "بعل" ⁽¹⁾ على وجهين

الوجه الأول:

بعل يعني رباً، وذلك قوله في الصافات: ﴿أَنذَعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ [الآية 125] يعني رباً ⁽²⁾.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

(2) إضافة: "وليس غيرها في القرآن".

والوجه الثاني:

بل يعني زوجاً، وذلك قوله في البقرة: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [الآية 228] يعني زوج المرأة. وقال في هود: ﴿أَلَدُوا نَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ يعني وهذا زوجي شيخاً، ﴿إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [الآية 72]. وقال في سورة التور: ﴿وَلَا يُبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾ [الآية 31] يعني أبناء أزواجهن.

92 - تفسير السماء⁽¹⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

السماء يعني السماء والسموات، وذلك قوله: ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج، الآية 1]. وقوله: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ [الانفطار، الآية 1]. و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ [الانشقاق، الآية 1]. ﴿وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ [الطارق، الآية 11]. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

السماء يعني المطر، وذلك قول نوح لقومه: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمُ مَدْرَارًا﴾ [نوح، الآية 11]. وقال في الأنعام: ﴿وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدْرَارًا﴾ [الآية 6] يعني المطر. ونحوه كثير.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

والوجه الثالث:

السَّمَاءُ يعني سقف البيت، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿فَلْيَمْدُدْ
يَسْبَبِ إِلَى السَّمَاءِ﴾ يعني سقف البيت. والسبب ها هنا جبل، فليمدد
جبل إلى سقف البيت، ﴿ثُمَّ لَيَقَطَّعَ﴾ [الآية 15] يعني ثم ليختنق به حتى
يموت.

93 - تفسير "جبل" ⁽¹⁾ على وجهين

الوجه الأول:

جبل يعني ديناً، وذلك قوله في آل عمران: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جَمِيعاً﴾ [الآية 103] يَعْنِي بِدِينِ اللَّهِ.

والوجه الثاني:

جبل يعني عهداً، وذلك قوله في آل عمران: ﴿أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنْ
اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ﴾ [الآية 112] يعني بأمان وعهد من الله ومن الناس. وليس
في القرآن غيرها.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

94 - تفسير "الحنث" ⁽¹⁾ على وجهين

الوجه الأول:

الحنث الشرك، وذلك قوله في الواقعة: ﴿وَكَاثِبُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾
[الآية 46]، يعني الذنب العظيم، وهو الشرك.

والوجه الثاني:

الحنث يعني الحنث في اليمين، وذلك قوله في ص: ﴿وَحُذِّ بِيدِكَ صِغَةً
فَأَضْرِبْ بِهِ، وَلَا تَحْنُتْ﴾ [الآية 44].

[71] 95 - / تفسير "الحاسئين" و "الحاسئين" على وجهين

الوجه الأول:

الحاسئين: الصاغرين، وذلك قوله في البقرة: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾
[الآية 65] يعني صاغرين، وقال في سورة المؤمنون ﴿أَخَسَّوْا فِيهَا﴾ اصغروا فيها
﴿وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [الآية 108].

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

والوجه الثاني:

الحاسي: الفاتر المنقطع، وذلك قوله في تبارك الذي بيده الملك: ﴿يَنْقَلِبْ
إِلَيْكَ الْبَصَرُ حَاسِئًا﴾ يعني فاتراً منقطعاً ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك، الآية 4] يعني
وهو كليل قد حسر، أي قد كلَّ، قد أعيا⁽¹⁾.

96 - تفسير "الأبرح"⁽²⁾ على وجهين

الوجه الأول:

لا أبرح يعني لا أفارق، وذلك قوله في يوسف: ﴿فَلَنَ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ
لِيَ أَبِي﴾ [الآية 80] يعني فلن أفارق الأرض، يعني أرض مصر. وكقوله في طه: ﴿قَالُوا لَنْ
نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ [الآية 91] يعني لن نزال عليه عاكفين.

والوجه الثاني:

لا أبرح يعني لا أزال أمضي، وذلك قوله في الكهف: ﴿قَالَ مُوسَى
لِفَتْنِهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ﴾ [الآية 60] يقول: لا أزال
أمضي حتى أبلغ مجمع البحرين، بحر فارس والروم حيث التقيا.

(1) كلمتان غير واضحتين.

(2) لم يوردها مقاتل في كتابه.

97- تفسير "التفريط" و "الفرط" ⁽¹⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

مفريطون يعني مُسَلِّمين، وذلك قوله في التحل: ﴿لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارَ وَأَنْتُمْ مُفْرِطُونَ﴾ ⁽²⁾ [الآية 62] يعني وأنهم مُسَلِّمون.

والوجه الثاني:

التفريط يعني التقصير والتضييع، وذلك قوله في الكهف: ﴿وَكَاثَ أَمْرِهِ فُرُطًا﴾ ⁽³⁾ [الآية 28] كان ضياعاً. وكهوله في الزمر: ﴿بَحَسَرْتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الآية 56] يعني ضيعت وقصرت.

⁽¹⁾ لم يوردهما مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ جاء في تفسير يحيى بن سلام 71/1: "وأنهم مفريطون" قال: معجلون إلى النار، في تفسير الحسن. أشعث عن جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال: "وأنهم مفريطون" منسيون فيها مضيعون. وبعضهم قرأ هذا الحرف "وأنهم مفريطون" يعني أنهم مفريطون كلولهم ﴿يَحْسَرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ [الأنعام، الآية 31]. قال يحيى: وكذلك قراتها عند عمرو. تبين من هذه الفقرة أن ابن سلام أورد قراءتين للكلمة. الأولى مُفْرِطُونَ، بفتح الراء هي التي وردت في التصاريح ومعناها مقدّمون، أو مسلمون إلى النار ومعجلون إليها، منسيون فيها، وهي قراءة السبع دون نافع الذي يكسر الراء (انظر: ابن مجاهد، ص: 374). والثانية مُفْرِطُونَ، بكسر الراء مع تشديد دها، لم يذكرها في التصاريح ومعناها: ضيعة، وليست هي قراءة يحيى لأنه ذكر كونها قراءة بعضهم، في ترجح ما سبق أن قراءة يحيى بالتخفيف. انظر الكشاف، 2، ص: 17، 164؛ الجامع لأحكام القرآن، 10، ص: 121.

⁽³⁾ جاء في تفسير ابن سلام 182/1: "فرطاً: ضياعاً في تفسير مجاهد والسدي، وقال: كان مقصراً، مضيعاً. وهو مثل قوله: ﴿بَحَسَرْتِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الزمر، الآية 56] يعني ضيعت وقصرت. قال يحيى: ومثل قوله: ﴿يَحْسَرُنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا﴾ [الأنعام، الآية 31].

والوجه الثالث:

الفرط يعني العجلة، وذلك قوله في طه: ﴿قَالَ رَبِّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا﴾ أن يعجل علينا ﴿أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ [الآية 45].

98 - تفسير "الأجل" ⁽¹⁾ على ثمانية وجوه

الوجه الأول:

الأجل يعني أجل الدنيا ومدتها، وأجل مسمى عنده الآخرة، وذلك قوله في الأنعام: ﴿ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الآية 2] يعني أجل الدنيا ومدتها ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ وأجل الآخرة.

والوجه الثاني:

أجل يعني الموت، وذلك قوله في الزمر: ﴿وَيُرْسِلُ الْآخِرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الآية 42] يعني أجل الموت.

(1) لم يوردها مقاتل في كتابه.

والوجه الثالث:

أجل يعني أجل العذاب، وذلك / قوله في الأعراف: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ﴾ [72]
[الآية 34] فإن لم يؤمنوا إلى ذلك الأجل نزل بهم العذاب. ومثلها في يونس⁽¹⁾ [الآية 49]. وقال في عسق: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الشورى، الآية 14] ألا يعذب هذه الأمة في الدنيا بعذاب الآخرة، لنزل بهم العذاب. وقال في نوح: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ [الآية 4] وهو أجل العذاب.

والوجه الرابع:

أجل يعني مطالع الشمس والقمر، وذلك قوله في: [الملائكة، الآية 13] وفي: [الزمر، الآية 5]: ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزانها⁽²⁾ في شتاء ولا صيف.

(1) ومي: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾. انظر الكشاف، 2، ص: 350.

(2) في المخطوط: "لا يجاوزانه".

والوجه الخامس:

أجل يعني محل الحقوق⁽¹⁾، وذلك قوله في البقرة: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الآية 282] يعني محل الحقوق التي يتبايع بها الناس .

والوجه السادس:

أجل يعني تقليد الهدئي، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الآية 33] يقول: إلى أن تُقْلَدَ، فإذا قلدت لم يركب لها ظهر ولم يُشرب لها لبن .

والوجه السابع:

أجل يعني أجل الولادة، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿وَنُقَرِّفُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الآية 5] يعني إلى منتهى الولادة .

والوجه الثامن:

أجل يعني انقضاء العدة، وذلك قوله في البقرة: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [الآية 231] يعني انقضاء العدة . ومثلها في الطلاق⁽²⁾ [الآية 2] . وقال في البقرة: ﴿وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [الآية 235] .

(1) يعني بذلك حلول الأجل المتفق عليه لتأدية الحقوق، انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3، ص: 378 .

(2) وهي: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...﴾ .

99 - تفسير "الرَّجَزِ" و "الرَّجَزِ" والرَّجَسِ⁽¹⁾ على أربعة وجوه

الوجه الأول:

الرَّجَزِ يعني الأوثان، وذلك قوله في المدثر: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْتَجُرْ﴾⁽²⁾ [آية 5]
يعني الأوثان. ومثله كل شيء مرفوع في القرآن.

والوجه الثاني⁽³⁾:

الرَّجَزِ . . .⁽⁴⁾ وهي وساوس الشيطان، وذلك قوله في الأنفال:
﴿وَيَذْهَبَ عَنْكُمُ رِجْزُ الشَّيْطَانِ﴾ [آية 11] يعني المسلمين. وهذا يوم بدر قبل
القتال⁽⁵⁾، وساوس الشيطان. وليس في القرآن غيرها.

والوجه الثالث:

الرَّجَزِ⁽⁶⁾ يعني العذاب⁽⁷⁾، وذلك قوله في الأعراف: ﴿لَبِنَ كَشَفَتْ
عَنَّا الرِّجْزَ﴾ يعني العذاب. وقال: ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ﴾ العذاب
⁽¹⁾ لم يوردها مقاتل في كتابه.

⁽²⁾ قراءة حفص والمفضل عن عاصم: "والرَّجَزُ" بضم الراء، وقرأ الباقر وأبو بكر عن عاصم "والرَّجَزُ" بكسر الراء.
(ابن مجاهد، ص: 659).

⁽³⁾ كتب هذا الوجه في الهامش بنفس الحبر ونفس الخط الموجودين في الأصل.

⁽⁴⁾ كلمة غير واضحة.

⁽⁵⁾ كلمة لا تقرأ.

⁽⁶⁾ إضافة "بالخفص".

⁽⁷⁾ إضافة "في القرآن كله".

﴿إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ﴾ [الآيتان 134-135]. [وقوله فيها أيضاً: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾] ⁽¹⁾ [الآية 162]. ونحوه كثير.

والوجه الرابع:

الرجس يعني الإثم، وذلك قوله في الأحزاب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الآية 33] يعني ليذهب ^[73] عنكم الإثم أهل البيت.

100 - تفسير "ونهر" ⁽²⁾ على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

وزر: حمل، وهو في قوله في الزمر: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ [الآية 7] يعني لا تحمل حاملة ذنب نفس أخرى. وقال في سورة الملائكة ⁽³⁾ [الآية

(1) إضافة بنفس الخبر ونفس الخط الموجودين بالأصل.

(2) في كتاب مقاتل، ص: 284: "وازره".

(3) وهي ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾.

18] مثل ذلك⁽¹⁾. وقال في سورة الأنعام: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [الآية 31] يعني
بئس ما يحملون. ومثلها في سورة النحل⁽²⁾ [الآية 25].

[والوجه الثاني]⁽³⁾:

وأما قوله في سورة الفتح: ﴿فَتَّازِرُمْ﴾ [الآية 29] فأعانه، فشده. وأما
قوله في طه: ﴿وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ يعني عويناً من أهلي. وقوله: ﴿أَشْدُّ
بِهِ أَزْرِي﴾ [الآيتان 29، 31] يعني عوني.

[والوجه الثالث]⁽⁴⁾:

وأما الوزر فهو الإثم، وذلك قوله في سورة النحل: ﴿لِيَحْمِلُوا
أَوْزَارَهُمْ﴾ يعني آثامهم ﴿كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الآية 25] يعني ومن آثام الذين يضلونهم بغير علم.

(1) تمزيق أ تلف غالب الكلمة.

(2) وهي: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾.

(3) لم تسجل العبارة في المخطوط. انظر كتاب مقاتل ص: 284.

(4) لم تسجل العبارة في المخطوط. انظر كتاب مقاتل ص: 284.

الوجه الأول:

معجزين يعني سابقين، وذلك قوله: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾⁽¹⁾ يعني بساقي الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها . وقال في الأنفال: ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ﴾ [الآية 59] يعني إنهم لا يسبقون الله فيفوتونه هرباً . وقال في براءة: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ [التوبة، الآية 2] غير ساقي الله بأعمالكم . وقال في سورة العنكبوت: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [الآية 22] يعني ما أنتم بساقي الله بأعمالكم الخبيثة فتفوتونه هرباً .

والوجه الثاني:

معاجزين : مثبطين ، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِيْ ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ﴾ يعني عملوا في آيات القرآن مثبطين ، يشبطون الناس عن الإيمان به ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾⁽²⁾ [الآية 51] . كقوله في سورة سبأ: ﴿وَالَّذِينَ

(1) توجد الآية بنفس اللفظ في: الأنعام، الآية: 134؛ يونس، الآية: 53؛ هود، الآية: 33؛ الشورى، الآية:

(2) انظر التصاريف، الفقرة: 89، الوجه الثالث .

سَعَوْ» يعملون ﴿فَإِذَا يَتَنَا﴾ يعني القرآن ﴿مُعْجِزِينَ﴾ يعني شيطين، يشبطون الناس عن الإيمان به، بالقرآن ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ﴾⁽¹⁾ [الآية 5] ومثلها فيها أيضاً⁽²⁾ [الآية 38].

102 - تفسير "الدعاء" على خمسة⁽³⁾ وجوه

الوجه الأول:

الدَّعَاءُ يعني قولاً، وذلك قوله في الأعراف: ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَتُهُمْ﴾ يعني ما كان قولهم ﴿إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَى﴾ عذابنا، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الآية 5]. وكقوله في سورة الأنبياء: ﴿فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَتُهُمْ﴾ [الآية 15] قولهم: ﴿يَوَلِّينَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [الآية 14] يعني فما زال ذلك قولهم، ﴿حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ﴾ [الأنبياء: 15]. وقال في سورة يونس: ﴿دَعْوَتُهُمْ فِيهَا﴾ يعني قولهم / فيها، يعني في الجنة إذا اشتهاوا الطعام، ﴿سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ﴾، قال ﴿وَعَاخِرُ دَعْوَتُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية 10] يعني آخر قولهم.

(1) جاء في المخطوط "يسعون".

(2) وهي: ﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾.

(3) في كتاب مقاتل، ص: 285: "سنة وجوه".

والوجه الثاني:

دعاء يعني عبادة، وذلك قوله في سورة الأنعام: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعني أنعبد من دون الله، ﴿مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا﴾ [آية 71]. وقال في سورة يونس: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ يعني لا تعبد من دون الله، ﴿مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ [آية 106]. وقال في سورة بني إسرائيل: ﴿ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ﴾ [الإسراء 67] يعني ما تعبدون. وقال في طسم الشعراء: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ﴾ يعني لا تعبد مع الله إلهاً آخر ﴿فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾⁽¹⁾ [آية 213]. وقال في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [آية 68] يعني لا يعبدون. وقال فيها أيضاً: ﴿لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ﴾ [آية 77] لولا عبادتكم.

والوجه الثالث:

دعاء يعني نداء، وذلك قوله: ﴿قَدَعَارَبَهُ أَتَى مَغْلُوبٌ﴾ [القمر، الآية 10] يعني نادى ربه. وقال: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ يعني ينادي المنادي، ﴿إِلَى شَيْءٍ

⁽¹⁾ وقد ذكر المؤلف هذه الآية مع تفسيرها في الهامش مرة أخرى مع إبدال لفظ "آخر" بلفظ "غيره" في التفسير ولم يذكر آخر الآية.

تُكْرٍ» [القمر، الآية 6]. وقال: «يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْجُدُونَ لِحَمْدِهِ» [الإسراء، الآية 52] يعني يوم يناديكم إسرافيل. وقال في سورة الأنبياء: «وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ» يعني النداء «إِذَا مَا يُنْذَرُونَ» [الآية 45]. وقال في سورة الملائكة: «إِنْ تَدْعُوهُمْ» يعني تنادوهم، «لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ»⁽¹⁾ [الآية 14] يعني نداءكم.

والوجه الرابع:

الدُّعَاءُ يعني الاستعانة⁽²⁾، وذلك قوله في سورة البقرة: «وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ» [الآية 23] يعني استعينوا بشركائكم من دون الله. وقال في سورة يونس: «وَادْعُوا» يعني استعينوا، «مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ» يعني من أطاعكم، «مِنْ دُونِ اللَّهِ» [الآية 38]. ومثلها في هود⁽³⁾ [الآية 13]. وقال في حم المؤمن: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ» [غافر، الآية 26] يعني وليستن⁽⁴⁾ بربه.

(1) جاء في المخطوط: "وإن".

(2) في كتاب مقاتل، ص: 287: "الاستغاثة".

(3) وهي: «وَادْعُوا مَنْ أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ...».

(4) كذلك جاء في كتاب مقاتل، ص: 287.

والوجه الخامس:

الدعاء يعني السُّؤال، وذلك قوله في سورة البقرة في قول بني إسرائيل لموسى:
﴿قَالُوا أَذْعُ لَنَا رَبُّكَ﴾⁽¹⁾ أي سل لنا ربك. وقال في حم الزخرف: ﴿وَقَالُوا يَتَأْتِيهِ
السَّاحِرُ أَذْعُ لَنَا رَبُّكَ﴾ أي سل لنا ربك، ﴿بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾
[الآية 49]. وقال في حم المؤمن: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾⁽²⁾
[الآية 60] يعني سلوني أعطكم. وقال فيها أيضاً: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ
جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ﴾ يعني سلوا ربكم، ﴿يُخَفِّفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾
[غافر، الآية 49] ويعني بقوله: سلوا ربكم أي⁽³⁾ اطلبوا إليه. ونحوه كثير.

103 - تفسير "اعبدوا" على ثلاثة وجوه

/الوجه الأول:

اعبدوا يعني وحدوا، وذلك قوله في سورة هود قول هود: ﴿اعْبُدُوا
اللَّهَ﴾ يعني وحدوا الله، ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾⁽⁴⁾ [الآية 50]. وكذلك

(1) وردت الآية بنفس اللفظ في سورة البقرة في الآيات: 68-70.

(2) من هنا إلى آخر الفقرة اعتبره مقاتل وجهاً سادساً: "دعاء يعني سؤال (كذا) في طلبه". انظر ص: 287.

(3) طمس بالكتابة.

(4) جاء في المخطوط: "أن اعبدوا".

قول صالح لقومه⁽¹⁾ [هود، الآية 61]. وقال في سورة النساء: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الآية 36] يعني وحدوا الله. وقال في سورة نوح: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ﴾ يعني وحدوا الله، ﴿وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ [الآية 3].

والوجه الثاني:

يعبدون يعني يطيعون، وذلك قوله في سورة سبأ: ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ يعني يطيعون في الشرك ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾⁽²⁾ [الآية 40-41] يعني يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا. وقال في طسم القصص: ﴿تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ﴾ [الآية 63] يعني يطيعون في الشرك. وقال في يس: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾ يعني ألا تطيعوا الشيطان في الشرك، ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ [الآية 60].

(1) وهي: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ﴾.

(2) جاء في المخطوط: "ثم يقول" وهي قراءة السبعة ما عدى حفصاً الذي يقرأها بالياء. (ابن مجاهد، ص: 530).

والوجه الثالث:

العباد يعني المماليك، وهم العبيد، وذلك قوله في سورة الزمر: ﴿قُلْ يٰعِبَادِ
الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية 10] ⁽¹⁾ يعني ممالكه . وقال في حم الزخرف: ﴿وَجَعَلُوا
لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ [الآية 15] يعني من ممالكه جزءًا . وقال: ﴿وَالصّٰلِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور، الآية 32] يعني ممالككم . وقال في الأعراف:
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ﴾ [الآية 194] يعني
ممالك مثلكم .

104 - تفسير "الصراط" على وجهين

الوجه الأول:

الصراط يعني الطريق، وذلك قوله في سورة الأعراف: ﴿وَلَا تَقْعُدُوا
بِكُلِّ صِرَاطٍ﴾ يعني بكل طريق ﴿تُوعَدُونَ وَتُقْصَدُونَ﴾ [الآية 86] . وقال
في سورة الصافات: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ﴾ يعني إلى طريق ﴿الْحَنِيمِ﴾ [الآية 23] وهي النار .

(1) "قل" ساقطة في المخطوط .

(2) إضافة غير واضحة وكأنها: "في النور" .

والوجه الثاني:

الصراط يعني الدين، وذلك قوله: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾
[الفاتحة، الآية 6] يعني الدين المستقيم. وقال في سورة الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الآية 153] يعني ديني مستقيماً. وقال أيضاً: ﴿وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ﴾ يعني دين ربك، ﴿مُسْتَقِيمًا﴾ [الأنعام، الآية 126]. ونحوه كثير.

105 - تفسير "آووا" على وجهين

الوجه الأول:

آووا يعني ضموا⁽¹⁾، وذلك قوله في آخر سورة الأنفال: ﴿وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا﴾ [الآيتان 72، 74] يعني ضموا النبي⁽¹⁾ عليه السلام إلى أنفسهم ونصروه. وقال: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَظَفَكُمْ النَّاسُ فَكَاوَدَكُمْ﴾⁽²⁾ [الأنفال، الآية 26] يعني ضمكم إلى المدينة.

(1) لا تقرأ في المخطوط. رسمتها من كتاب مقاتل، ص: 289.

(2) ﴿أَنْ يَنْخَظَفَكُمْ النَّاسُ﴾ ساقطة في المخطوط.

والوجه الثاني:

أووا يعني اتهاوا، وذلك قوله في سورة الكهف: ﴿فَأَوْرَأَ إِلَى الْكَهْفِ﴾ [الآية 16] يعني فاتهاوا إلى الكهف. وقال فيها أيضاً: ﴿قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا﴾ يعني إِذْ أَتَيْنَا، ﴿إِلَى الصَّخْرَةِ﴾ [الآية 63].

106 - تفسير "الجهاد" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

الجهاد يعني الجهاد بالقول، وذلك قوله في سورة الفرقان: ﴿فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَهْدَهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الآية 52] يعني بالقول. وقال في براءة: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التوبة، الآية 73] فجاهد المنافقين بالقول. وقال في سورة التحريم: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية 9] يعني جاهد المنافقين بالقول والغلظة عليهم.

والوجه الثاني:

الجهاد يعني القتال بالسلاح، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يقول: المقيمون عن الجهاد، ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعني الَّذِينَ يَغْزُونَ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قال: ﴿فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾

الَّذِينَ يقاتلون في سبيل الله ﴿دَرَجَةً﴾. قال: ﴿وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ﴾ الَّذِينَ يقاتلون في سبيله، ﴿عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾ يعني المقيمين، ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الآية 95]. وقال في براءة: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة، الآية 73] يعني بالسيف. وقال في التحريم: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَهْدِ الْكُفَّارِ﴾ [الآية 9] بالسيف.

والوجه الثالث:

جهاد يعني عملاً، وذلك قوله في سورة العنكبوت: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ﴾ يعني ومن عمل الخير، ﴿فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ [الآية 6] فإنما يعمل لنفسه، له نفع ذلك. وقال أيضاً: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ يعني عملوا لنا، ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ﴾ [العنكبوت، الآية 69]. وقال في سورة الحج: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الآية 78] يعني اعملوا لله حق عمله.

107 - تفسير "المستضعفين" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

المستضعفون⁽¹⁾ يعني المقهورين، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 97] يعني كُنَّا مهزومين في أرض

(1) في المخطوط: "المستضعفين".

مكة. وقال أيضاً: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ [النساء، الآية 75]، يقول: ما لكم لا تقاتلون عن المستضعفين، يعني المهضومين من الرجال والنساء والولدان. / وقال في طسم القصص: [77] ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ﴾ [الآية 4] يعني يقهر طائفة منهم، [وهم من بني إسرائيل فيستعبدهم] ⁽¹⁾. وقال أيضاً: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾، قهروا في الأرض يعني أرض مصر ⁽²⁾، ﴿وَنَجْعَلَهُمْ آيَةً...﴾ ⁽³⁾ [القصص، الآية 5] ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ...﴾ ⁽⁴⁾ [الألقاف، الآية 26] مهضومين في أرض مكة.

والوجه الثاني:

المستضعفون يعني الضعفاء، الأتباع للقادة في الكفر، وذلك قوله في سورة سبأ: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا﴾ يعني الأتباع من الكفار ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ يعني القادة ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يعني قالت القادة للأتباع: ﴿أَنْحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ

(1) تمزيق بالورقة، أكلت النقص من كتاب مقاتل، ص: 291.

(2) في كتاب مقاتل، ص: 291: "أرض مكة".

(3) بعد الآية تمزيق بمقدار نصف سطر ولم نجد ما يناسب ما ذكر في هذا الموضع في كتاب مقاتل ولا في كتاب الدامغاني.

(4) تمزيق بمقدار ثلاث كلمات.

أَلْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ بِلَ كُنْتُمْ تُجْرِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴿يَعْنِي الْأَتْبَاعَ قَالُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾، يعني القادة ﴿بَلْ مَكْرُ الْيَلِّ وَالنَّهَارِ﴾ ⁽¹⁾ [الآيات 31-33] إلى آخر الآية ⁽²⁾.

والوجه الثالث:

المستضعفون يعني العجزة الذين لا قوة لهم، وذلك قوله في سورة النساء: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ [الآية 98] يعني العجزة لا قوة لهم. قال في براءة: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ يعني العجزة الذين لا قوة لهم ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُوثُ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة، الآية 91].

108 - تفسير "أول" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

أول يعني أول من كفر بالنبي من اليهود على عهد النبي، وذلك قوله في سورة البقرة لليهود المدينة: ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ يعني أول من كفر بالنبي قال: ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾ [الآية 41].

⁽¹⁾ جاء في المخطوط في الآية: 32: "وقال".

⁽²⁾ بهذه الفقرة تمزيقات أتت على بعض الجمل، أتممت النقص من كتاب مقاتل، ص: 291.

والوجه الثاني:

أول يعني أول من آمن بالله من أهل مكة، وذلك قول النبي عليه السلام في الزخرف: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ﴾ [الآية 81] يعني أول الموحدين لله من أهل مكة. وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ [الآية 14] يعني من أهل مكة. ونظيرها في آخر سورة الأنعام: ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الآية 163] من أهل مكة. وقال في سورة الزمر: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الآية 12] يعني من أهل مكة.

والوجه الثالث:

أول يعني [أول من آمن]⁽¹⁾ أن الله لا يرى في الدنيا، وذلك قوله لموسى في سورة الأعراف حين قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ / قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَبَيَّنَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 143] يعني تبّت من قوله ﴿أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾، ﴿وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا.

(1) لم ترد داخل النص إنما أضفتها من العنوان الذي جعله الناسخ في الهامش لكل كلمة يفسرها .

والوجه الرابع:

أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى وَهَارُونَ، فَذَلِكَ قَوْلُ السَّحَرَةِ فِي طَسْمِ الشَّعْرَاءِ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا حِينَ أَوْعَدَهُمْ فِرْعَوْنُ بِالْقَتْلِ: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية 51] يعني أَنْ كُنَّا أَوَّلُ الْمُصْذِقِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى ⁽¹⁾.

109 - تفسير "قليل" على ستة وجوه

الوجه الأول:

قليل يعني يسيراً، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [الآية 79] يعني عرضاً من الدنيا يسيراً. وقال في آخر آل عمران: ﴿وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [الآية 187] يعني يسيراً.

والوجه الثاني:

قليل يعني رياءً وسمعةً ⁽²⁾، وذلك قوله في سورة الأحزاب: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية 18] يعني رياءً وسمعةً. وقال في سورة

(1) بالورقة مزنيق كبير ذهب يحمل من هذه الفقرة. أكملت النقص من كتاب مقاتل، ص: 292.

(2) يعني ليراه الناس وليسمعوا به. انظر الصّحاح، مادة "سمع".

النساء للمنافقين: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الآية 142] يعني رياء وسمعة.

والوجه الثالث:

قليل يعني لا شيء، وذلك قوله في سورة الأعراف: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الآية 10] يعني أنهم لا يشكرون البتة. وقال في تبارك: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ [الملك، الآية 23] يعني أنهم لا يشكرون. وقال في سورة الحاقة: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ يعني أنهم لا يؤمنون، قال: ﴿وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ﴾ [الآيتان 41-42] يعني لا يذكرون.

والوجه الرابع:

قليل يعني القليل من⁽¹⁾ الكثير، وذلك قوله في قول فرعون، في طسم الشعراء لموسى ومن معه ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ [الآية 54] يعني هم قليل في كثير. وكان أصحاب موسى ستمائة ألف، وفرعون وأصحابه ستة آلاف

(1) في كتاب مقاتل، ص: 293: "في".

ألف⁽¹⁾. وقال في سورة النساء: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [الآية 66] يعني أقلهم.

والوجه الخامس:

قليل يعني ثلاثمائة وثلاثة عشر، وذلك قوله في سورة البقرة لأصحاب طالوت: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ﴾ [الآية 249] يعني ثلاثمائة وثلاثة عشر كعدد أصحاب النبي يوم بدر.

/والوجه السادس:

[79]

[القليل يعني ثمانين فذلك قوله في]⁽²⁾ سورة هود لأصحاب سفينة نوح: ﴿وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود، الآية 40] مع⁽³⁾ نوح الإثناون نفساً، أربعون رجلاً وأربعون امرأة⁽⁴⁾.

(1) في كتاب مقاتل، ص: 293: "ألف ألف مقاتل". جاء في تفسير ابن سلام 504/2: "سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن بني إسرائيل الذين قطع بهم موسى البحر كانوا ستمائة ألف مقاتل، بني عشرين سنة فصاعداً. وقال الحسن سوى الحشم. قال قتادة: كان مقدمة فرعون ألف ألف حصان ومائتي ألف حصان. قال يحيى: وبلغني أن جميع جنوده كانوا أربعين ألف ألف".

(2) تمزيق بالورقة. أتممت النقص من كتاب مقاتل. ص: 294.

(3) تمزيق بالورقة. إضافة حسب السياق والمكان الموجود بالخطوط.

(4) أضاف الدامغاني ص: 390 وجهاً سابعاً وهو: "القليل عبد الله بن عباس. قوله تعالى في سورة الكهف:

﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ﴾. (الآية: 22).

الوجه الأول:

قضى يعني وصّى، وذلك قوله في سورة بني إسرائيل: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء، الآية 23] يعني وصّى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال في طسم: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ [القصص، الآية 44] يعني عهدنا إلى موسى فأوصيناه [بالرسالة]⁽¹⁾ إلى فرعون وقومه.

الوجه الثاني:

قضى يعني أخبر، وذلك قوله في بني إسرائيل: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ﴾ يعني في التّوراة ﴿لنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ﴾ [الإسراء، الآية 4] يعني أخبرنا بني إسرائيل. وقال في سورة الحجر: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ﴾ يعني عهدنا إلى لوط فأخبرناه ﴿أَنْتَ دَايِرٌ هَهُؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ﴾ [الآية 66].

(1) ساقطة في المخطوط. الإضافة من كتاب مقاتل. ص: 294.

والوجه الثالث:

قضى يعني فرغ، وذلك قوله في سورة البقرة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ مِّنْكَسِكُمْ﴾ [الآية 200] يعني إذا فرغتم من أمر مناسكتكم. كقوله في سورة النساء: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْهُ الصَّلَاةُ﴾ [الآية 103] يعني إذا فرغتم. وقال في سورة الجمعة: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ يعني فإذا فرغتم من صلاة الجمعة المكتوبة ﴿فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 10]. وقال في سورة الأحقاف: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾ يعني فلما فرغ النبي من قراءة القرآن ﴿وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ [الآية 29].

والوجه الرابع:

قضى يعني فعل، وذلك قوله في طه في قول السحرة حين آمنوا، قالوا لفرعون: ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾ يقولون: افعل في أمرنا ما أنت فاعل ﴿إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾⁽¹⁾ [الآية 72] يعني إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا. وقال في سورة الأنفال: ﴿لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَمَا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [الآية 42]

(1) جاء في المخطوط: "اقض".

يعني ليفعل الله أمراً كان قد شاءه في علمه أن يفعل . وقال في سورة آل عمران في أمر عيسى: ﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا﴾ إذا فعل أمراً كان في علمه أن يفعله، ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [الآية 47] . نظيرها في سورة مريم ⁽¹⁾ [الآية 35] . وقال في سورة الأحزاب: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ يعني إذا فعل الله ورسوله أمراً، يعني شيئاً في أمر تزويج زينب، ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الآية 36] .

والوجه الخامس:

قضى يعني النزول ⁽²⁾، وذلك / [قوله في الزخرف] ⁽³⁾: ﴿يَمْلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الآية 77] [يعنون الموت . وقال في سورة الملائكة: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ [الآية 36] يعني لا ينزل بهم الموت فيموتوا . وقال في سورة سبأ: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ [الآية 14] يعني فلما أنزلنا عليه الموت . وقال في طسم القصص: ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ [الآية 15] يعني فأنزل به الموت .

(1) وهي ﴿سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ .

(2) يعني نزول الموت . انظر الدامغاني ص: 384 .

(3) تمزيق بالمخطوط . أتممت النقص من كتاب مقاتل، ص: 295 .

والوجه السادس:

قضى يعني وجب فوق، وذلك قوله في هود: ﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الآية 44] يعني وجب العذاب فوق بقوم نوح. وقال في سورة مريم: ﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ يعني إذ وجب العذاب فوق بأهل النار. وقال: ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية 39]. وقال في سورة إبراهيم: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ [الآية 22] يعني لما وجب العذاب، فوق بأهل النار. وقال في سورة يوسف: ﴿قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ﴾ [الآية 41] يعني وجب، وقع الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال في سورة البقرة: ﴿فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾⁽¹⁾ [الآية 210] يعني وجب، وقع.

والوجه السابع:

قضى يعني كتب، وذلك قوله في مريم في أمر عيسى: ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ [الآية 21] يعني كان عيسى أمراً من الله مكتوباً في اللوح المحفوظ أنه يكون.

(1) "والملائكة" ساقطة في المخطوط.

والوجه الثامن:

قضى يعني أتم⁽¹⁾، وذلك قوله في سورة القصص: ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ﴾ يعني أتم موسى شرطه ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [الآية 29] كقوله: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ﴾ [القصص، الآية 28] يعني أتممت. وقال في سورة الأنعام: ﴿ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا﴾ يعني أتم أجلاً، ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الآية 2]. كقوله في طه: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [الآية 114] يعني لا تعجل بالقرآن من قبل أن ينزل الله جبريل بالوحي. وقال في سورة الأحزاب: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ [الآية 23] يعني أتم أجله.

والوجه التاسع:

قضى يعني فصل، وذلك قوله في سورة الزمر: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الآية 69] يعني وفصل بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقال في سورة الأنعام: ﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الآية 58] يعني لفصل الأمر بيني وبينكم بالعذاب. وقال في سورة يونس: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

(1) في المخطوط: "تم". الإصحاح من كتاب مقاتل. ص: 296.

[81] بِالْقِسْطِ / يعني فصل بينهم بالعدل، ﴿وَهُمْ لَا يظْلَمُونَ﴾ [الآية 47]. وقال في يونس: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ يعني يفصل بينهم، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ فيما كانوا فيه يختلفون⁽¹⁾ [الآية 93].

والوجه العاشر:

قضى يعني خلق، وذلك قوله في حم السجدة: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت، الآية 12] يعني فخلقهن سبع سماوات في يومين.

111 - تفسير "يسير" على ثلاثة وجوه

الوجه الأول:

يسير يعني هين، وذلك قوله في سورة الحج: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الآية 70] الذي فيه العلم على الله يسير، يعني هين حين كتبه. وقال في سورة الحديد: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ الْمَصِيبَاتِ فِي اللُّوحِ الْحَفُوظِ﴾، ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

(1) "يوم القيامة" ساقطة في المخطوط.

[الآية 22] يعني عليه هتين . وقال في سورة الملائكة: ﴿وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [فاطر، الآية 11] يعني هتين عليه، وليس شديداً عليه .

والوجه الثاني:

يسير يعني خفي . وذلك قوله في سورة الفرقان: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾ [الآية 46] يعني خفياً .

والوجه الثالث:

يسير يعني سريع، وذلك قوله في سورة يوسف: ﴿وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ﴾ [الآية 65] يعني سريعاً .

112 - تفسير ["ضلال" على ثمانية وجوه

فوجه منها:

ضلال يعني هو الكفر، فذلك قوله في النساء حكاية قول إبليس: ﴿وَلَا ضَلَلْنَاهُمْ﴾ [الآية 119] يعني لأغويهم عن الهدى فيكفروا، كقوله في يس: ﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا﴾ [الآية 62] يقول: لقد أغوى إبليس منكم

خلقاً كثيراً فكفروا . وقال في الصفات: ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الآية 71] فكفروا . ونحوه كثير .

والوجه الثاني:

الضلال يعني الاستدلال عن الشيء وليس بكفر ، فذلك قوله في النساء للنبي صلى الله عليه وآله: ﴿لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ﴾ [الآية 113] يعني أن يستدلوك عن الحق . وقال في ص لداود: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية 26] يعني فيستزلك⁽¹⁾ الهوى عن طاعة الله في الحكم / من غير كفر⁽²⁾ .

[82]

الوجه الثالث:

ضلال يعني خساراً ، وذلك قوله في حم المؤمن: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر، الآية 25] يعني في خسار . وقال في يس: ﴿إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 24] يعني في خسران بين . وقال في سورة

(1) هكذا في كتاب مقاتل ص: 298 .

(2) بالورقة تمزيق ذهب بالعنوان والوجهين الأول والثاني لكلمة "ضلال" ، فنقلنا ذلك من كتاب مقاتل ، ص:

.298-297

يوسف في قول أبناء⁽¹⁾ يَعْقُوبَ لَأَبِيهِمْ: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الآية 8] يعنون خسراناً مبيناً بيناً من حب يوسف. وقال فيها أيضاً: ﴿قَالَ أَبُوهُمْ إِنَِّّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفْنَدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾⁽²⁾ [الآيتان 94-95] يعني خسرانك القديم من حب يوسف. وقال أيضاً: ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّا لَنَرْنَهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [يوسف، الآية 30] يعني خسراناً بيناً من حب يوسف.

والوجه الرابع:

ضلال يعني شقاء، وذلك قوله في تبارك: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ [الملك، الآية 9] يعني في شقاء طويل. وقال في اقتربت: ﴿إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ﴾ [القمر، الآية 24] يعني شقاء، وقال: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ﴾ [القمر، الآية 47] يعني في شقاء وعناء. وقال في سبأ: ﴿بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ [الآية 8] يعني الشقاء الطويل.

(1) كلمة غير واضحة راعيت في تسجيلها السياق.

(2) "أبوهم" ساقطة في المخطوط.

والوجه الخامس:

ضلال يعني إبطالاً، وذلك قوله في سورة محمد: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [الآية 1] [يعني أبطل الله] أعمالهم. وقال فيها أيضاً: ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ [الآية 4] يعني لن يُبطل أعمالهم⁽¹⁾. وقال في سورة الكهف: ﴿الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الآية 104] يعني بطل عملهم في الحياة الدنيا.

والوجه السادس:

ضلال يعني خطأ، فذلك قوله في الفرقان: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الآية 44] يعني أخطأ طريقاً. مثلها في الأعراف⁽²⁾ [الآية 179] وقال أيضاً في الفرقان: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا﴾ [الآية 42] يعني أخطأ طريقاً. وقال في الأحزاب: ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الآية 36] يعني أخطأ خطأ طويلاً. وقال في النساء: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [الآية 176] يعني لسلاً تخطئوا قسمة الموارد.

(1) بالورقة تمزيق. أكملت النقص من كتاب مقاتل. ص: 299.

(2) وهي: ﴿... أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾.

والوجه السابع:

ضلال يعني جهالة، فذلك قول موسى في الشعراء: ﴿قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنْ الضَّالِّينَ﴾ [الآية 20] يعني فعلتها وأنا من الجاهلين.

والوجه الثامن:

ضلال يعني التسيان، فذلك قوله⁽¹⁾ / في البقرة: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا﴾ يعني أن تنسى الشهادة، ﴿فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ [الآية 282].

113 - تفسير "آية" على وجهين

الوجه الأول:

آية يعني عبرة، وذلك قوله في سورة المؤمنون: ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ [الآية 50] يعني عبرة. وقال في سورة العنكبوت: ﴿فَأَنبَجْنَاهُ وَآصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الآية 15] يعني عبرة للعالمين. وقال: ﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً﴾ [العنكبوت، الآية 35]. قال

(1) هذه الفقرات منقولة عن كتاب مقال، ص: 299، لقطع في ورقة المخطوط التي يوجد بها هذا النص.

مجاهد: عبرة. وقال في سورة النحل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾⁽¹⁾
يعني لعبرة.

والوجه الثاني:

آية يعني علامة، وذلك قوله في يس: ﴿وَءَايَةً لَهُمْ﴾ يعني وعلامة لهم، ﴿أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾⁽²⁾ [الآية 41]. وقال في سورة الروم: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ يعني ومن علامات الرب أنه واحد، ﴿أَنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الآية 20]. وقال: ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ يعني ومن علامات الرب أنه واحد فاعرفوا توحيده في صنعه، ﴿أَنَّا تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِي﴾ [الروم، الآية 25] يعني بغير عمد. ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ﴾ يعني ومن علامات الرب أنه واحد، فاعرفوا توحيده في صنعه، ﴿أَنَّا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [الروم، الآية 21]. وقال في البقرة: ﴿إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ﴾ [الآية 248].

⁽¹⁾ توجد هذه الآية مرتين في سورة النحل، الآيتان: 11، 69.

⁽²⁾ جاء في المخطوط: "ذرياتهم" بالجمع وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ ابن كثير وعاصم، وأبو عمرو، وحمزة والكسائي بالإفراد. انظر ابن مجاهد ص: 540.

وَقَالَ فِي آلِ عِمْرَانَ: ﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي ءَايَةً ۖ قَالَ ءَايَتُكَ أَنَّا تُكَلِّمَ
النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [آية 41]. وقال في مريم: ﴿ثَلَاثَ لَيَالٍ﴾ [آية
10].

114 - تفسير "يوم" على أربعة وجوه

الوجه الأول:

يوم يعني الأيام الستة التي خلق الله فيها الدنيا، وذلك قوله في حم
السجدة: ﴿قُلْ أَيَّامٌ لِّتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ وقال:
﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾. ثم قال: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي
يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت، الآيات 9، 10، 12]، وذلك ستة أيام. وذلك قوله في تنزيل
السجدة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ﴾ [آية 4]. وذلك قوله في سورة الحج: ﴿وَلَيْتَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [آية 47].

والوجه الثاني:

يوم يعني أيام الدنيا، وذلك قوله في تنزيل السجدة: ﴿يُذِبرُ الْأَمْرَ مِنَ
السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ﴾ من أيام الدنيا، قال: ﴿كَانَ

مَقْدَارُهُ ﴿يعني مقدار نزول جبريل وصعوده إلى السماء، ﴿أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الآية 5] لغير جبريل.

والوجه الثالث:

يوم يعني يوم القيامة، وذلك قوله في يس: ﴿فَالْيَوْمَ﴾ يعني في الآخرة، ﴿لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ نَفْسًا شَيْئًا﴾⁽¹⁾ [الآية 54]. وقال: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ﴾ [يس، الآية 55] يعني في الآخرة. وقوله: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ﴾ [يس، الآية 65] يعني في الآخرة. وقوله: ﴿الْيَوْمَ نَنسِفُ كَمَا فَسَفَّمُوا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ [الجاثية، الآية 34] يعني الآخرة. وقال في حم المؤمن: ﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ [غافر، الآية 17] يعني في الآخرة. وقوله: ﴿هَٰذَا يَوْمُ الَّذِينَ﴾ [الصفات، الآية 20] هو يوم الآخرة.

والوجه الرابع:

[يوم يعني حيناً، وذلك قوله في سورة مريم في يحيى: ﴿وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ﴾ يعني حين ولد، ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ﴾ وحين يموت، ﴿وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [الآية

(1) جاء في المخطوط: "اليوم".

15] وحين يبعث حياً . وكذلك ⁽¹⁾ قوله في عيسى لنفسه: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ﴾ يعني حين ولدت، ﴿وَيَوْمَ أَمُوتُ﴾ يعني حين أموت، ﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم، الآية 33] يعني وحين أبعث حياً . وقال في النحل: ﴿تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ﴾ يعني حين ظعنكم، ﴿وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ﴾ [الآية 80] يعني وحين إقامتكم . وقال في سورة الأنعام: ﴿وَعَاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الآية 141] يعني حين كيله ⁽²⁾ .

115- تفسير "الآخرة" ⁽³⁾ على خمسة وجوه

فوجه منها:

الآخرة تعني القيامة، فذلك قوله في المؤمنين: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ يعني بالبعث يوم القيامة، ﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنُنَكِّبُوكَ﴾ [الآية 74] .

(1) في القطعة: "وذلك" .

(2) تم نقل هذا الوجه الذي لا يوجد بالمخطوط لضياح الورقة عن الميكروفلم رقم: 2، ملف: 3 . وهو محفوظ بالمعهد القومي للآثار، وقد مكنتني من مطالعته الأستاذ محمد الشابي مشكوراً .

(3) توقف الجزء الرابع من التصارييف عند ذكر عنوان هذه الكلمة . وقد نقلت وجوهها من كتاب مقاتل، ص: 302-303، إتماماً للفائدة .

وقال في الفصل: ﴿وَلِنَّا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى﴾ [الليل، الآية 13] يعني الدنيا والآخرة. ونحوه كثير.

والوجه الثاني:

الآخرة يعني الجنة خاصة، فذلك قوله في البقرة: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ [الآية 102] يعني ما له في الجنة من نصيب. نظيرها فيها ⁽¹⁾ [الآية 200]. وقال في الزخرف: ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الآية 35]. وقال في القصص: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ يعني الجنة، ﴿نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية 83]. وقال في عسق: ﴿وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ﴾ يعني الجنة، ﴿مِنْ نَّصِيبٍ﴾ [الشورى، الآية 20].

والوجه الثالث:

الآخرة يعني جهنم خاصة، فذلك قوله في الزمر: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ﴾ يعني عذاب جهنم، ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الآية 9].

(1) ومي: ﴿... وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾.

والوجه الرابع:

الآخرة يعني القبر، فذلك قوله في إبراهيم: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [الآية 27] يعني وفي القبر حين يسألهم منكر ونكير.

والوجه الخامس:

الآخرة يعني الأخير، فذلك قوله في ص: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ [الآية 7] يعني الملة الأخيرة، في ملة عيسى، وكانت آخر الملل بعد الأمم قبل النبي عليه السلام. وقال في بني إسرائيل: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ [الآية 7] يعني الوقت الأخير بين العذابين الذي وعدهم.

المصادر والمراجع

- ابن الأبار (أبو عبد الله). الحلة السراء، تحقيق د. حسين مؤنس، جزءان، ط. أولى، القاهرة، 1963.
- إبراهيم (محمد إسماعيل). معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، دار الفكر العربي، ط. ثانية، 1969.
- الأزهري (محمد بن أحمد). تهذيب اللغة، 15 جزءاً (1384-1387/1964-1967).
- الأصبهاني (الراغب). المفردات في غريب القرآن، القاهرة، 1970.
- أمين (أحمد). ضحى الإسلام، 3 أجزاء، ط. خامسة، القاهرة، 1956.
- أنيس (إبراهيم). في اللهجات العربية، القاهرة، 1965.
- برنامج المكتبة العبدلية والمكتبة الصادقية بجامع الزيتونة المعمور. 4 أجزاء، المطبعة الرسمية، تونس، 1911/1329.
- البغدادى (إسماعيل باشا). إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، جزءان، بغداد، 1947.
- الحكيم الترمذي (أبو عبد الله محمد بن علي). بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب، القاهرة، 1958.
- كتاب الحج وأسراره، ط. أولى، 1969/1389.

- التهانوي . كشف اصطلاحات الفنون، كلكتة 1862ع، مجلدان .
- ابن الجزري (شمس الدين أبو الخير محمد) . غاية النهاية في طبقات القراء
جزءان، ط. أولى، Bergstraesser G. القاهرة، 1351-1352/
1932-1933 .
- ابن جزي الكلبي (محمد بن أحمد) . التسهيل لعلوم التنزيل، 4 أجزاء، ط.
أولى، القاهرة، 1355 .
- ابن الجوزي (أبو الفرج) . - زاد المسير في علم التفسير، ط. أولى، دمشق،
1384/1964 .
- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن، ط. أولى، الدار البيضاء، 1970 .
- المدهش في علوم القرآن والحديث واللغة وعيون التاريخ والوعظ، ط.
أولى بغداد، 1348 .
- الجوهرى (إسماعيل بن حماد) . الصّحاح، 6 أجزاء، مصر، 1377 .
- ابن أبي حاتم الرازي (أبو محمد عبد الرحمن) . كتاب الجرح والتعديل، 9
أجزاء، ط. أولى، حيدرآباد الدكن، الهند، 1373/1953 .
- حاجي خليفة . كشف الظنون، جزءان، 1941 . منشورات مكتبة المشنى،
بغداد .

- ابن حجر (أحمد بن علي) . - الإصابة في تمييز الصحابة، 4 أجزاء، ط. مصر، 1358/1939 .

- تهذيب التهذيب، 12 جزءاً، ط. أولى، حيدر اباد الدكن، الهند، 1326، دار صادر بيروت .

- لسان الميزان، 7 أجزاء، ط. ثانية، بيروت 1390/1971 .

- الحسيني (عبد المحسن) . المعرفة عند الحكيم الترمذي، القاهرة، بدون تاريخ .

- الحوفي (علي بن إبراهيم) . البرهان في تفسير القرآن، مخطوط، رقم: 18487، دار الكتب الوطنية، تونس .

- ابن خالويه (الحسين بن أحمد) . مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع نشر . ج. برجشتراسر، مصر، 1934 .

- الخشني (محمد بن الحارث بن أسد) . طبقات علماء إفريقية، محمد ابن أبي شنب، الجزائر، 1332/1914 .

- ابن خير (أبو بكر محمد) . الفهرست، ط. جديدة منقحة عن الأصل المطبوع في مطبعة قوش بسر قسطة، 1893 .

- الدامغاني (الحسين بن محمد) . قاموس القرآن، أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ط. ثانية، بيروت، 1977 .

- الدّاني (عثمان بن سعيد أبو عمرو) . كتاب الوقف التام والوقف الكافي،
مخطوط رقم: 592، دار الكتب الوطنية، باريس، ورقات: 1-99 .

- الداودي (شمس الدين محمد بن علي) . طبقات المفسرين، جزءان، ط.
أولى، 1972/1392 .

- الدّباغ (أبو زيد عبد الرحمن) . معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، 3 أجزاء،
ط. ثانية، مصر، 1961/1388-1978 .

- ابن دريد (أبو بكر محمد بن الحسن) . جمهرة اللغة، 4 أجزاء، ط. أولى،
حيدرآباد الدكن، 1345 .

- الذهبي (محمد بن أحمد) . ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 4 أجزاء، ط.
أولى، 1963/1382 .

- الذهبي (محمد حسين) . التفسير والمفسرون، 3 أجزاء، ط. القاهرة،
1961/1381 .

- الرافعي (مصطفى صادق) . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ط. مصر،
1969/1389 .

- رضا (أحمد) . معجم متن اللغة، 5 أجزاء، ط. بيروت، 1959/1378 .

- رضوان (محمد مصطفى) . دراسات في القاموس المحيط، ط. أولى، ليبيا،
1973/1393 .

- الرماني (أبو الحسن علي بن عيسى): كتاب معاني الحروف . ط ثانية، جدة 1401هـ/ 1981م، النكت في إعجاز القرآن، ط. ثانية، مصر، 1387/ 1968 .
- الزرقاني (محمد عبد العظيم) . مناهل العرفان في علوم القرآن، جزءان، ط. ثالثة، 1373/ 1954 .
- الزركشي (بدر الدين) . البرهان في علوم القرآن، 4 أجزاء، ط. أولى، 1376/ 1957 .
- الزركلي (خير الدين) . الأعلام . 10 أجزاء، ط. ثانية.
- الزنجشيري (محمود بن عمر) . الكشف عن حقائق غوامض التنزيل، 14 جزءاً، ط. أولى، القاهرة، 1350/ 1946، ط. ثانية، القاهرة، 1373/ 1953 .
- ابن أبي زمنين . مختصر تفسير ابن سلام، مخطوط القرويين، رقم: 34. جزءان، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، ط. دار الكتب العلمية، لبنان، ط. الأولى، 2003 - 1424 .
- أبوزهرة (محمد) . تاريخ المذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، بدون تاريخ .
- سالم مكرم (عبد العال) . المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن الكريم، الكويت، 1994 .

- السجستاني (عبد الله) . كتاب المصاحف، ط. أولى، مصر،
1936/1355 .

- السخاوي (شمس الدين محمد) . الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، 12
جزءاً، ط. القاهرة، 1355 .

- سزكين (فؤاد) . تاريخ التراث العربي، المجلد الأول، الجزء الأول، القاهرة،
1971 .

- ابن سعد (محمد) . كتاب الطبقات الكبير، 9 أجزاء، ط. مدينة برلين،
1940-1905/1359-1322 .

- السكوني (أبو علي عمر) . عيون المناظرات، الجامعة التونسية، 1976 .

- ابن سلام (أبو عبيد القاسم) . كتاب الأجناس من كلام العرب وما اشبهه في
اللفظ واختلف في المعنى . المطبعة القيمة بمبئ . ط. أولى 1938/1356 .

- ابن سلام (يحيى) . التفسير، مخطوط العبدلية، دار الكتب الوطنية، تونس

رقم: 7447 . قطع منه بمكتبة القيروان وقعت الإشارة إلى أرقامها في

الهوامش . جزءان، تحقيق د . هند شلبي، من سورة النحل إلى سورة

الصافات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط. أولى، 2004-1425 هـ .

- السلمي (أبو عبد الرحمن) . طبقات الصوفية، ط. أولى، مصر

. 1953/1372

- السيوطي (عبد الرحمن) . الإتيان في علوم القرآن، جزآن، المطبعة الحجازية المصرية، القاهرة 1368هـ .

- الأشباه والنظائر في النحو، 4 أجزاء، ط. ثانية، حيدرآباد الدكن، 1359 .

- بغية الوعاة، جزآن . ط. أولى، 1348/1964 .

- المزهري في علوم اللغة وأنواعها، جزآن، ط. ثالثة، دار إحياء الكتب العربية .

- معترك الأقران في إعجاز القرآن، 3 أجزاء، دار الفكر العربي، 1969 .

- سيد (فؤاد) . فهرس المخطوطات المصورة، جامعة الدول العربية، القاهرة، 1954 .

- شتوب (إبراهيم) . سجل قديم لمكتبة جامع القيروان، مصر، 1957 .

- الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم) . الملل والنحل، جزآن، ط. أولى، مصر، 1317 .

- طاش كبرى زاده . مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، 3 أجزاء، دار الكتب الحديثة، بدون تاريخ .

- الطالبي (محمد) . تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض، تونس، 1968 .

- الطبري (محمد بن جرير) . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 30 جزءاً، ط .
ثانية، مصر، 1954/1373 .

- الطوفي (نجم الدين سليمان بن عبد القوي) . الأكسير في علم التفسير، مخطوط
مكتبة قرّة جلبي زادة، رقم: 2 . ط . أولى . مكتبة الآداب، 1368، المطبعة
النموذجية، الحلمية الجديدة، 1977 .

- ابن عاشور (محمد الطاهر) . تفسير التحرير والتنوير، 30 جزءاً، 12 مجلداً،
الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 .

- ابن عاشور (محمد الفاضل) . التفسير ورجاله، تونس، 1966 .

- ابن عباس . كتاب اللغات في القرآن، القاهرة، 1946/1365 .

- عبد الباقي (محمد فؤاد) . المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط . 1378 .

- ابن عبد البر (أبو عمر يوسف) الاستيعاب في أسماء الأصحاب، 4 أجزاء،
مصر، 1939/1358 .

- عبد الوهاب (حسن حسني) . ورقات عن الحضارة العربية بافريقية
التونسية . 3 أجزاء، تونس، 1965-1972 .

- ابن عذاري المراكشي . البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، 4 أجزاء،
بيروت، 1948 .

- أبو العرب (محمد بن أحمد بن تميم) . طبقات أهل البصرة، مخطوط القيروان،
دار الكتب الوطنية، تونس، رقم: 1515 .
- طبقات علماء إفريقية وتونس، تونس، 1968 .
- ابن العماد (محمد بن محمد) . كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه
والنظائر، مخطوط مكتبة ح. ح. عبد الوهاب، دار الكتب الوطنية، تونس،
رقم: 18324 .
- العوا (سلوى محمد) . الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، ط. أولى، دار
الشروق، القاهرة، 1419-1998 .
- القاضي عياض (أبو الفضل عياض بن موسى) . ترتيب المدارك، مخطوط دار
الكتب الوطنية، تونس، 4 أجزاء، رقم: 4817 .
- غالي (وجدي رزق) . المعجمات العربية، القاهرة، 1391/1971 .
- الغزالي (أبو حامد محمد) . مقاصد الفلاسفة، مصر، 1961 .
- الفاسي (أبو عمران عبيد بن محمد الصنهاجي) . كتاب النظائر، مخطوط دار
الكتب الوطنية، تونس، ورقة رقم 1964: 1 إلى 35 و .
- الفتني (محمد طاهر بن علي) . تذكرة الموضوعات، ط. أولى، 1343 .
- ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي) . الديباج المذهب، ط. أولى،
1351 .

- ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن محمد) . تاريخ العلماء والرواة للعلم
بالأندلس، جزءان، ط. 1954/1373 .

- الفيروز ابادي (مجد الدين محمد بن يعقوب) . بصائر ذوي التمييز في لطائف
الكتاب العزيز، 4 أجزاء، القاهرة 1969/1389 .

- القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد) . الجامع لأحكام القرآن، 20 جزءاً،
ط. ثلاثة، 1967/1387 .

- القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف) . إنباه الرواة على أنباه
النحاة، 4 أجزاء، مصر، 1973/1374-1369 .

- الكتكاني (السيد هاشم) . البرهان في تفسير القرآن، 5 أجزاء، ط. ثانية،
طهران، 1375 .

- كحالة (عمر رضا) . معجم المؤلفين، 15 جزءاً، دمشق، 1960/1379 .

- المالكي (أبو بكر عبد الله) . رياض النفوس، ط. أولى، مصر، 1951 . الجزء
الأول .

- المبرد (أبو العباس محمد بن يزيد) . كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه من
القرآن المجيد، القاهرة، 1350 .

- ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى) . كتاب السبعة في القراءات، مصر،
1972 .

- مجمع اللغة العربية . معجم ألفاظ القرآن الكريم، جزءان، مصر، 1973 .
- مذكور (إبراهيم) . مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً: 1932-1962 . 1 .
- ماضيه وحاضره، القاهرة، 1964/1383 .
- مقاتل بن سليمان البلخي . الأشباه والنظائر في القرآن الكريم، القاهرة، 1975/1395 .
- مكرم (عبد العال سالم) . انظر سالم مكرم .
- الملطي (أبو الحسين محمد) . كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، استانبول، 1936 .
- منصور (عبد الحفيظ) . الفهرس العام للمخطوطات، رصيد مكتبة حسن حسني عبد الوهاب، تونس، 1975 .
- ابن منظور (جمال الدين محمد) . لسان العرب، 4 أجزاء، ط . بيروت .
- ابن النديم . الفهرست، القاهرة، بدون تاريخ .
- نصّار (حسين) . المعجم العربي، نشأته وتطوره، جزءان، ط . ثانية مصر، 1968 .
- النوري الصفاقسي (علي) . غيث النفع في القراءات السبع، ط . أولى 1934/1352 .
- النيسابوري (إسماعيل الحيري الضريح) . وجوه القرآن، مخطوط جامعة كمبريدج or 1282 . توجد منه نسخة مصوّرة بجامعة الدول العربية بالقاهرة .

- النبال (محمد البهلي) . المكتبة الأثرية بالقيروان، عرض، دليل، تونس،
1963 .

- الهروي (أبو عبيد أحمد) . كتاب الغريبين، الجزء الأول، القاهرة،
1970/1390 .

- الواحدي النيسابوري (أبو الحسن علي) . أسباب النزول، ط. أولى،
1959/1379 .

فهرس لأسماء بعض السور كما جاءت في التصاريف والتسميات التي تقابلها في المصحف

التصاريف	المصحف	التصاريف	المصحف
إذا السماء انشقت	الانشقاق	طسم القصص	القصص
إذا الشمس كورت	التكوير	طس النمل	النمل
اقتربت الساعة	القمر	عم يساء لون	النبأ
اقتربت	القمر	قد أفلح	المؤمنون
ألم السجدة	السجدة	قل أوحى	الجن
إنا فتحنا	الفتح	لا أقسم	البلد
براءة	التوبة	الذين كفروا	محمد
بني إسرائيل	الإسراء	لم يكن	البينة
تبارك	الملك	الليل إذا يغشى	الليل
تنزيل السجدة	السجدة	المؤمن	غافر
حم الزخرف	الزخرف	الملائكة	فاطر
حم السجدة	فصلت	النساء الصغرى	الطلاق
حم عسق	الشورى	ن والقلم	القلم
حم المؤمن	غافر	هل أتى على الإنسان	الإنسان
سأل سائل	المعارج	هل أتاك	الغاشية
سبح اسم ربك الأعلى	الأعلى	والسماء ذات البروج	البروج
سبحان	الإسراء	والطارق	الطارق
طسم الشعراء	الشعراء		

فهرس لمواد الكتاب

المادة	الرقم	عدد الوجوه	الصفحة	المادة	الرقم	عدد الوجوه	الصفحة
أ-				ج-			
الأجل	98	8	387	جعلوا	50	2	287
الآخرة	115	5	423	الجهاد	106	3	401
الأرض	60	7	314				
إلا	88	4	375	ح-			
أم	67	3	329	حبلى	93	2	383
أمر	55	13	300	حتى	77	3	354
الأمر بالمعروف الح...	42	2	271	الحرب	90	2	381
إمام	21	5	211	حسنا	19	5	208
أمة	22	9	213	الحسنة والسيئة	11	5	189
الإيمان	4	4	173	الحسنى	12	4	192
إن - أن	38	6	263	الحكمة	41	5	268
أنى	39	2	266	الحث	94	2	384
أو	66	3	328	خ-			
آل	79	3	359	الحزبي	13	4	194
أول	108	4	404	الحاسي الحاسون	95	2	384
آوا	105	2	400	خاطئون	85	3	369
آية	113	2	419	الخوف	26	5	229
ب-				الخيانة	31	5	242

239	8	30	الخير	364	4	82	الباطل
			-د-	381	2	91	بعل
394	5	102	الدعاء	196	4	14	باءوا
			-ذ-			-ث-	
221	16	25	الذكر	370	3	86	مشوى
			-ط-			-ر-	
293	4	52	الطعام	390	3	99	الرجز-الرجز
275	3	44	الطاغوت	391	1	99	الرجس
341	4	73	الطغيان	198	11	15	الرحمة
285	3	48	الطمأنينة	327	2	65	أرساها
258	10	37	الطهور				
			-ظ-			-ز-	
278	7	46	الظالمون	310	5	58	الزبر
282	5	47	الظلم			-س-	
276	4	45	الظلمات والنور	288	13	51	السبيل
331	4	68	الظن	378	3	89	السعي
350	8	76	إظهار				
			-ع-	382	3	92	السماء
397	3	103	اعبدوا	185	11	10	سوء
393	2	101	معجزون	176	6	5	سواء
254	2	34	الاعتداء			-ش-	
253	2	33	عدوان	172	3	3	الشرك
272	5	43	المعروف	343	3	74	الاشتراء
257	3	36	الغفور	217	4	23	شقاق

335	5	70	العالمون			ص-	
			-ف-	399	2	104	الصراط
318	4	61	الفتح	344	7	75	الصلاح
245	11	32	الفتنة	231	2	27	الصلاة
312	3	59	الفرح	309	3	57	صبيحة
286	4	49	الفرار			ض-	
255	5	35	فرض	402	3	107	المستضعفون
386	3	97	التقريب	415	8	112	ضلال
203	3	16	الفرقان			ق-	
180	6	7	الفساد	409	10	110	قضى
295	7	53	في	406	6	109	قليل
			-ك-	210	2	20	قانون
237	4	29	كتب			ل-	
320	6	62	كريم	368	3	84	اللام المنكسرة
170	4	2	الكفر	385	2	96	لأبرح
371	5	87	الكلام	183	6	9	اللباس
			-م-	205	6	18	لما
333	4	69	ما بين أيديهم	204	3	17	فلولا
322	5	63	الأمثال			ن-	
339	6	72	المد	361	3	80	النجم
178	4	6	المرض	337	3	71	الإنذار - النذر
182	4	8	المشي	325	4	64	النشور
298	4	54	من	362	4	81	النشوز
			-ه-	357	7	78	الأنفس
161	17	1	هدى	267	2	40	نأى - آنا

			-و-	233	11	28	الناس
219	5	24	وجهة- وجهه-وجه			-ي-	
391	3	100	وزر	414	3	111	يسير
366	3	83	التوفي	421	4	114	يوم
304	11	56	الولي				

المحتويات

3	..... مقدمة
5	..... تقديم
7	..... تصدير
15	..... تمهيد (دراسة تحليلية)
157	..... نص الكتاب
159	..... الجزء الأول من تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه وتصرفت معانيه
251	..... الجزء الثاني من تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه وتصرفت معانيه
347	..... الجزء الرابع من تفسير القرآن مما اشبهت أسماؤه وتصرفت معانيه
427	..... المصادر والمراجع
	..... فهرس لأسماء بعض السور كما جاءت في التصاريح
439	..... والتسميات التي تقابلها في المصحف
440	..... فهرس لمواد الكتاب
445	..... المحتويات

منشورات

مَوْصِفَاتُ الْبَيْتِ الْكَبِيرِ الْفَكَرِ الْأَمِينِ

رقم (220)

جمادى الأولى 1429 هـ

أيار (مايو) 2008 م

مؤسسة البنية التحتية للفكر الإسلامي

العنوان البريدي: ص.ب (950361) عمان 11195

العنوان البرقي: آل البيت - عمان

الهاتف: (009626) 4633642

الفاكس: (009626) 4633887

العنوان الإلكتروني: aalal-bayt@rhc.jo

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2007 /3 /612)

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com

www.moswarat.com

رَفَعُ

عبد الرحمن البخاري
أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com